

हिन्दी के आदि कालीन काव्य रूपों का अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल् उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

अनुसन्धात्री

मीता सक्सेना

एम० ए० हिन्दी, राजनीति शास्त्र, बी० एड०, शोध छात्रा इलाहाबाद

विश्वविद्यालय इलाहाबाद

निर्देशिका

डॉ० शैल पाण्डेय

वरिष्ठ प्रवक्ता हिन्दी विभाग, इलाहाबाद-विश्वविद्यालय

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अक्टूबर 1993

पूज्य माता-पिता को समर्पित

आत्म निवेदन

मे अपना शोध - प्रबन्ध प्रस्तुत करने में आज अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ । कोई भी कार्य जो बहुत ही उत्साह से प्रारम्भ किया जाय, कार्य को समाप्त तक उत्साह का वही प्रास्य बना रहे, यह सब समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है । मेरे शोध - कार्य की इस यात्रा में भी कई पड़ाव आये, पर लगन और कठिन परिश्रम स्वी वेताओं से मेने सभी पड़ावों को सफलतापूर्वक पार किया और अन्त में पारणाम पक्ष में, आशानुकूल रहा ।

जहाँ तक प्रस्तुत शोध के सम्बन्ध में आभार - प्रदर्शन तथा कृतज्ञता ज्ञापन का प्रश्न है, तो सर्वप्रथम मैं अपने माता-पिता के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे शोध - कार्य करने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा सहयोग का मजबूत सम्बल प्रदान किया । साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर आसीन डा० राजेन्द्र वर्मा को हार्दिक आभारों हूँ जिन्होंने मुझे उचित वैष्य के चयन में सहायता प्रदान की और शोध - कार्य करने की अनुमति प्रदान की, जिस पर मैं सौचनुकूल कार्य कर सकी । शोध कार्य की निर्देशिका परम - विदुषी डा० शैल पाण्डेय ॥ वॉरन्ट प्रकृता, सहन्दो विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की अनुकूल सहभावनाओं स्वयं निर्देशन के पारणाम स्वल्प में यह लक्ष्य प्राप्त किया, उनके उदार सहयोग, सक्रिय सहायता, अमूल्य निर्देशन स्वयं आशीर्वाद के बिना मैं इस शोध - कार्य

का प्राप्ति का कल्पना भी नहीं कर सकती थी । उनके अनुग्रह का मैं विनम्र हृदय से आभार प्रकट करती हूँ ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हिन्दुस्तान रेकॉर्ड्स, केन्द्रीय पुस्तकालय इलाहाबाद तथा इलाहाबाद के सभ्य पुस्तकालयों से मुझे पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है । मैं इन पुस्तकालयों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने शोध - कार्य पूर्ण होने में पुस्तकों का अभाव दूर किया । इसके अतिरिक्त मैं अपनी छोटी बहन रीता के पूर्ण सहयोग के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन देना उसके प्रति तुच्छ औपचारिकता समझती हूँ, इसीलए मैं कहूँगी उसका सहयोग मेरे जीवन में अविस्मरणीय है । साथ ही अपने प्रिय अनुजों अनिल, सुनील, रंजन के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने पग - पग पर प्रेरणा तथा अपूर्व सहायता प्रदान की ।

अपनी सहोदरियों तथा सहयोगियों - बबली, सावित्री, अनीता, ज्योत्स्ना, कल्पना, ममता, प्रेम शंकर पाठक अनुराग तथा राज नारायण पाण्डेय आदि को सब प्रेरणाओं स्वयं सद्भावनाएं सर्वथा अविस्मरणीय हैं ।

शोध प्रबन्ध के स्वच्छ व सुन्दर टंकण प्रक्रिया में चन्द्र शेखर अरोरा स्वयं रवीन्द्र के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने बड़ी तत्परता स्वयं सावधानी से टंकण कार्य निर्वधि प्रगति से सम्पन्न किया ।

तथापि यन्त्रगत विवशता के कारण जो अशुद्धियाँ रह गई हैं, मैं उसके वि-
विक्षेप - चरणों में भूयोभूयः क्षमा प्रार्थी हूँ ।

अन्ततः इस प्रबन्ध को परिपूर्णता में सहयोग तथा प्रोत्साहन
करने वाले उन सभी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता निवेदन करती हूँ ।

भवानुष्ठ,
मीता सक्सेना
॥ कृ० मीता सक्सेना ॥

५. ८. ८३

दिनांक:

हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल "आदिकाल" अपने
 गर्भ में उस समय के अपार साहित्य को समाये हुए है । इसी "आदिकालीन
 काव्य-स्वों का अध्ययन" विषय को मैंने अपने शोध - कार्य के लिए चुना है ।
 इसमें आदिकाल की पृष्ठभूमि का राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक
 दृष्टिकोण से अवलोकन करते हुए आदिकाल के काल-विभाजन तथा नामकरण
 पर दृष्टि डाली है । आदिकाल का सम्पूर्ण साहित्य उपलब्ध न होने के
 कारण साहित्य की प्रामाणिकता का प्रश्न, साहित्य की कसौटी के
 मापदण्ड की समस्या, हिन्दी भाषा के आदि रूप का निश्चित होना आदि
 समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गये प्रसिद्ध
 इतिहास ग्रन्थों का सम्यक विवेचन करते हुए आदिकाल का समय मोटे तौर
 पर 10 वीं से 15 वीं शताब्दी तक माना है । आदिकाल में मिलने वाले
 अधिकांश काव्य-स्वों की श्रृंखला 10 वीं शताब्दी से पहले मिलने लगी थी,
 परन्तु उसकी स्पष्ट पृष्ठभूमि 10 वीं शताब्दी में ही तैयार हो पायी
 थी, जिसकी विस्तृत व विकसित परम्परा परवर्ती समय में देखने की
 मिलती है परन्तु हमने 15 वीं शताब्दी का समय आदिकाल की सीमावधि
 के लिए चुना है जो काव्य-स्वों की दृष्टि से उचित है, क्योंकि 10 वीं
 से 15 वीं शताब्दी के मध्य ही हमें आदिकालीन काव्य-स्वों की महत्वपूर्ण
 रचनाएँ प्राप्त हुई हैं । जहाँ तक नामकरण का प्रश्न है तो द्विवेदी जी

द्वारा दिया गया नाम "आदिकाल" हो प्रसृत हो रहा है, वही बहुत उपयोगी भी है ।

आदिकाल में प्राकृत अपभ्रंश परम्परा से जो काव्य रूप आए उनमें रासक, चौरत काव्य, फागु, वेल, मंगल, कथा - काव्य, चर्यरी आदि प्रमुख हैं । राजस्थान की लौकिक पृष्ठभूमि पर मानव जीवन की वैवध्य-पूर्ण साहित्यिक परम्पराओं से भी अनेक काव्य रूपों का उद्भव स्वयं विकास हुआ है जो आदिकाल की जनमोल निधि है । इसमें प्रमुख काव्य रूप हैं - छयात, बात, विगत, वंशावली, रासो, विलास, पीढ़ी, प्रकाश, रूपक तथा वचनका । इस काल के काव्य - रूपों का स्वस्य छन्द प्रधान, विषय प्रधान भी है । इसे राग, कथा, उपासना, इतिहास, संख्या आदि नामों से भी अभिभूत किया गया है । ये काव्य रूप छन्द-काव्य, महाकाव्य, स्तुति काव्य, कथा - काव्य तथा प्रबन्ध काव्य रूपों में भी वर्गीकृत किये जा सकते हैं । परन्तु शैली और शिल्प के आधार पर वर्गीकरण करना बहुत सही नहीं प्रतीत होता है । आदिकालीन साहित्य में विशाल संख्या में प्राप्त काव्य रूप अत्यन्त व्यापक विषम स्थिति उत्पन्न कर देते हैं । एक ओर काव्य प्रवृत्ति का ध्यान रखना पड़ता है दूसरी ओर काव्य रूप के स्वस्य का । विभिन्न काव्य रूप भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों में प्राप्त होते हैं, जैसे "रास" शीर्षक रचनाओं की लें, तो धार्मिक काव्य में भी मिलेंगे; उपदेश मूलक, शृंगार परम तथा प्रशस्ति मूलक चौर रसात्मक भी हैं । इसी प्रकार फागु संज्ञक रचनाएँ चौरत प्रधान, शृंगार प्रधान,

तथा धार्मिक उपदेश मूलक हैं । बावनो शौर्षक रचनाएं भी धार्मिक, लौकिक पृष्ठभूमि की रचनाएं हैं । वेतल संज्ञक रचनाएं लौकिक बोल आदि साहित्य, जैन बोल साहित्य तथा शैतनासिक बोल आदि रचनाएं हैं । आदिकाल में हमें कुछ प्रमुख काव्य रूप - रास, फागु, बोल बावनी, चर्चरो, माल काव्य, बह्वचतु और बारहमासा तथा पवाड़ा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, जिसकी स्पष्ट विकसित परम्परा है ।

आदिकाल की सामग्री - प्रामाणिक, अप्रामाणिक तथा नवोपलब्ध का जाल सा बिछा हुआ है । इस जाल को सुलझाने तथा हटाने के लिए हमने उन्हीं रचनाओं को लिया है, जो आदिकाल की सीमावधि 10 वीं से 15 वीं शताब्दी के अन्तर्गत हिन्दी की प्रामाणिक साहित्यिक रचनाएँ हैं । इस प्रकार 10 वीं से 15 वीं शताब्दी के 500 वर्षों के आदिकालोंन साहित्य के काव्य रूपों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है । इसके अतिरिक्त तीन प्रकार की उन रचनाओं को भी शोध कार्य में लिया है - जो अपभ्रंश की रचनाएँ हैं, परन्तु उनमें हिन्दी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा था । दूसरे प्रकार की वे रचनाएँ हैं जो आदिकाल की सीमावधि के बाद या पहले की रचना है परन्तु वे साहित्यिकता से पर्याप्त छयाति प्राप्त रचनाएँ हैं । तीसरे प्रकार की वे रचनाएँ हैं, जो प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिकता के विवादास्पद रूप से निकलने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो प्रमुख है । आदिकाल में एक ही काल-खण्ड की रचनाओं में विभिन्न काव्य-प्रवृत्तियों दृष्टिगोचर होती हैं इसके अतिरिक्त कुछ स्पष्ट साहित्य भी प्राप्त होता है । अध्ययन की सुविधा के लिए

आदि काल के काव्य रूपों को प्रवृत्तियों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है । धार्मिक आध्यात्मिक काव्य - सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी तथा सन्त काव्यों के रूप में मिलता है । प्रशस्तिमूलक चरित काव्य तो अधिकशतः राजस्थान में रचे गये । स्वतन्त्रता पूर्व राजस्थान अनेक छोटे-छोटे छण्डों में बंटा था इसकी गौरवपूर्ण परम्परा रही है । इस विशाल राज्य का साहित्य, संगीत तथा कला को समृद्ध करने में विशेष योगदान देता है । यहाँ के वीरों, कलाकारों, सन्तों, साहित्यकारों की परम्परा विशेष उल्लेखनीय है । राजस्थान के सन्तों पर गोरखनाथ आदि प्राचीन सन्तों की रचनाओं का प्रभाव रहा । इसीलए उन्होंने हिन्दी, राजस्थानी मिश्रित भाषा में साहित्य निर्माण किया । इसे "सधुक्कड़ी भाषा" कहते हैं । ११वीं शताब्दी तक आते-आते अपभ्रंश भाषा दो रूपों में विकसित हो गयी । पहला रूप व्याकरण के नियमों में बंधकर स्थिर हो गया, पर दूसरा रूप बराबर विकसित होता रहा, जिसमें कालांतर में तीन उपभेद - नागर, उप नागर और ब्राह्म, इसी नागर अपभ्रंश जिसका जन्म शौर सेनी प्राकृत से हुआ, मुख्य है । इसी नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ । इसी के साहित्यिक रूप का नाम डिंगल है जो पश्चिमी राजस्थानों के लिए प्रयुक्त होता है और पिंगल शब्द का प्रयोग ब्रजमिश्रित राजस्थानों के लिए था जो शौरसेनी अपभ्रंश के अधिक निकट है ।

शृंगारिक तथा रोमांचक काव्य की शृंखला में प्रेम कथा काव्यों के रूप अधिक मात्रा में मिलते हैं । कुछ शृंगारिक काव्य ऐसे हैं जिसमें धार्मिक भावना को मुख्य ध्येय में रख कर इसकी रचना की गई । पूर्णतया शृंगारिक काव्य को अन्त में शान्त रस में परिणीत होती है, जो रचना का मुख्य उद्देश्य होता है । व कवि अपने ध्येय को पूर्ण करता है। इस तरह के काव्य धार्मिक भावना से ओत-प्रोत है । इसके अलावा कुछ विशुद्ध लौकिक शृंगारिक काव्य है, जो शुद्ध मनोरंजनार्थ लिखे गये व जिनका गीत व नृत्य के रूप में प्रयोग हुआ है । इन शृंगारिक काव्यों में शृंगार के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का सफल चित्रण, नायिकाओं के सौन्दर्य वर्णन में नख-शिख वर्णन, षट्चतु रवम् बारहमासा का वर्णन भी मिलता है । शृंगारिक व रोमांचक काव्य को यह प्रवृत्ति आगे चल कर उत्तर मध्यकाल में और अधिक विकसित हुई, जिसके कारण हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस युग का नामकरण "शृंगार काल" के रूप में किया गया ।

संस्कृत साहित्य शोर्षक से भी आदि काल रिक्त नहीं है । इसमें खड़ी बोली, दाखनी हिन्दो का पर्याप्त साहित्य मिलता है । दाखनी के काव्यों में खवाजा बन्दे नवाज गेसू दराज का काव्य मुख्य है तथा उत्तरी भारत की खड़ी बोली की रचनाओं में कुतुब शतक रचना तथा अमार खसरो का काव्य उल्लेखनीय है । साथ ही मसज्द कवि शेख फरीदुद्दीन गफ्फर गंजी और शेख गफ्फरुद्दीन बू अली कलन्दर आदि की कविताओं का पता चलता है ।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध ग्रंथ में हिन्दी साहित्य के आरम्भिक काल "आदि काल" को सम्पूर्ण साहित्य सामग्री का विवेचन करते हुए उस युग के साहित्य के काव्य - स्पर्श का विवेचन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है । इस शोध के लेखन में जिन मान्य विद्वानों की रचनाओं से सहायता सुलभ हुई है उन सबको हृदय से आभारी हूँ ।

मीता सक्सेना
इलाहाबाद

5 सितम्बर, 1993

अनुक्रम

भूमिका

- 1- हिन्दो साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि, काल-विवभाजन तथा नामकरण :- राजनोक्त पौरस्त्योक्त्यो, धार्मिक पौरस्त्योक्त्यो, सामाजिक पौरस्त्योक्त्यो, काल-विवभाजन, नामकरण ।
- 2- आदिकालीन काव्य रूप :- काव्य रूप का स्वरूप, रासो - काव्य, फागु-काव्य, बेल काव्य - बेल की व्युत्पत्ति, बेलकाव्य रूप, बेल काव्य की परम्परा, बावनी काव्य, चर्चरी - चर्चरी की परम्परा, मंगल काव्य, षड्वतु और बारहमासा, पंचाङ्ग ।
- 3- आदिकाल की सामग्री-प्रामाणिक-अप्रामाणिक-नवोपलब्ध :- जार्ज ग्रियर्सन द्वारा उल्लिखित सामग्री, मिश्र बन्धुओं द्वारा उल्लिखित रचनाएँ, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत रचनाएँ, डा० राम कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत रचनाएँ - सिद्ध - साहित्य, जैन साहित्य, नाथ-साहित्य, शृंगारी व मनोरंजक साहित्य तथा प्रेम कथा साहित्य, चारण साहित्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत रचनाएँ, डा० गणपति चन्द्र गुप्त द्वारा इतिहास में प्रस्तुत रचनाएँ - जैन रासकाव्य, फागु काव्य, चतुष्पदी काव्य, महाराष्ट्रीय सन्त काव्य, ऐतिहासिक रासो काव्य आदिकालीन काव्य रूपों का वर्गीकरण ।

4-

धार्मिक आध्यात्मिक काव्य :- §क§ सिद्ध साहित्य -

सरहपा, शबरपा, लुइपा, दारिकपा, डोम्बीपा,
कुम्कुरिपा, मीनपा, कण्हपा, वीणपा, भुसुकापा, शान्तिपा ।

§ख§ नाथ साहित्य - नाथों का समय, नाथों की संख्या तथा
पंथ, वेशभूषा, साधना प्रणाली, मत्स्येन्द्रनाथ या मच्छन्दरनाथ,
जालन्धर नाथ, गोरखनाथ को हिन्दी रचनाएँ, गोरखनाथ का
परवर्ती हिन्दी साहित्य पर प्रभाव, भर्तृहरि, चौरंगीनाथ ।

§ग§ जैन साहित्य - प्रबन्ध काव्य - स्वयंभुदेव, पुष्पदन्त,
पद्मकोर्ति, माइल धवल, उपदेशात्मक काव्य - आचार्य देवसेन,
जिनदत्त सूरी रहस्यवादो काव्य - योगीन्दु भुनि, लक्ष्मीचन्द,
भुनि राम सिंह, हिन्दी साहित्योत्तहास में जैन साहित्य का
स्थान ।

§घ§ सूफी स्वप्न सन्त काव्य - §अ§ सन्त काव्य - दीक्षिण
भारत को सन्त परम्परा - आलवार भक्त, आचार्य, आचार्य
नाथमुनि, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु
स्वामी, मानभाव सम्प्रदाय, महाराष्ट्र के सन्त - वारकरी
सम्प्रदाय, उत्तर भारत को सन्त परम्परा - जयदेव, नामदेव,
सघना, त्रिलोचन, संत्वेनी, सन्त लल्ला, रामानन्द सेन, पीपा

॥६॥ सूफी काव्य - चिश्ती सिलोसिला - छवाजा
 मोइनुद्दीन चिश्ती, छवाजा कुतुबुद्दीन बीछतघार,
 फरीदुद्दीन ग़ुलशहर, शेख निजामुद्दीन औलिया,
 शेख बुरहानुद्दीन ग़रोब, शेख ग़ेसु दरान, शेख सलीम
 चिश्ती सुहरावर्दी सिलोसिला - सिद्दाबुद्दीन सुहरावर्दी,
 जलालुद्दीन तबरीजी, बहाउद्दीन ज़क़ीरिया, जलालुद्दीन
 सुख़ि बख़ारी, शेख़ सैयद जलालुद्दीन, रूक़नुद्दीन अवुलकत
 कादरी सिलोसिला - शेख़ अब्दुल कादर गिलानी, सैयद
 मुहम्मद गिलानी, मोर मुहम्मद कादरी, नज़्मबन्दी
 सिलोसिला - बको बिल्ला, शेख़ अहमद सरहिन्दी, शत्तारी
 सिलोसिला - मोहम्मद ग़ौश श्चिष सम्प्रदाय - नूरुद्दीन श्चिष,
 सूफी प्रेमकाव्य की प्रवृत्तियाँ, चन्दायन ।

218-420

॥५॥

प्रशस्ति मूलक चरित काव्य :- राजस्थानी और हिन्दी भाषा

पैंगल - पैंगल, पैंगल प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य - प्राकृत
 पैंगल, प्रबन्ध चिन्तामणि, प्रशस्ति मूलक प्रबन्ध काव्य -
 भरतेश्वर बाहुबोल रास, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो,
 रणमल्ल छन्द, कोर्तिलता, कोर्तपताका ।

420-475

॥ 6॥ शृंगारिक स्वयं रोमांचक काव्य :- भविस्यत्त कहा,
राउरवेल, सन्देश रासक, मुंज रासो, टोला मारुरा
दूहा, जिनदत्त चोपई, नेमनाथ चउपई, सिस्थूलिभद्र,
फागु, बसन्त विलास फागु, विरह देसाउरी फागु,
नेमनाथ नाथ फागु, बीसल देव रासो, बुद्धि रासो,
विद्यापीत की पदावली ।

476-550

॥ 7॥ स्फुट काव्य :- खड़ी बोली दक्खिनी हिन्दी, दक्खिनी
हिन्दी के कवि, खड़ी बोली के कवि कुतुब शतक, अमीर
खसरो ।

551-578

अध्याय - 1

हिन्दी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि

काल-विभाजन व नामकरण

हिन्दी साहित्य के दसवीं से चौदहवीं शताब्दी के आरम्भिक रचनाकाल को इतिहासकारों ने आदिकाल कहा है । इन चार सौ वर्षों के अन्तर्गत एक ही समय तथा परिस्थितियों में लिखी गई हिन्दी की शताधिक रचनाओं में इतनी अधिक विभिन्नता है, जो किसी के लिए भी कौतूहल का विषय बन सकता है । हिन्दी साहित्य का यह उद्भव काल या आरम्भिक काल अत्यन्त विवादास्पद होते हुए भी स्वयं में अत्याधिक महत्वपूर्ण विषय रहा, जिसमें विभिन्नता चतुर्मुखी रूप से दृष्टि-गोचर हो रही थी । इस काल में एक ओर संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान उत्पन्न हुए, इन विद्वानों ने अलंकृत काव्य परम्परान्वय पद्धतियों के अनुसार अपने काव्य का सृजन किया । उनकी ये रचनाएँ अलंकृत काव्य परम्परा के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुँच गई थीं ।

दूसरी ओर इससे अत्यन्त पृथक् अपभ्रंश के महान कवि हुए,
जिन्होंने उस समय की प्रचलित देशी भाषाओं अर्थात् जनपदीय
विभाषाओं के माध्यम से अत्यन्त सरल शैली में अपने मार्मिक
हृदय स्पर्शी मनोभावों को प्रकट किया । इसके साथ-ही-साथ
बौद्ध, सिद्ध, जैन, सन्त और अनेक धर्म प्रवर्तक प्रीतभाषाली
विद्वानों का उदभव भी इसी काल में हुआ । इन्होंने विभिन्नताओं
को देखकर ठाठ हजारों प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को "भारतीय
विचारों का मधन काल तथा स्वतोप्याघातों का युग कहा है ।"

इन विभिन्नताओं के स्प ने धर्म, संस्कृति, साहित्य,
दर्शन और समाज आदि सभी क्षेत्रों में सुखीरत होकर उस काल में
क्रान्ति उपस्थित की । यही नहीं लगभग सभी देशी भाषाओं का
उदभव-विकास-प्रगति में सहयोग प्रदान करने का दायित्व आदिकाल
को ही है । भाषा विकास की दृष्टि से तो इसका महत्व अनन्य
है, क्योंकि कि कोई भाषा या बोली अनायास हो नहीं उपजती ।
साहित्य समाज का दर्पण है समाज की जैसी परिस्थितियाँ-
स्थितियाँ होती है तदनुसार साहित्य व कला का स्प निर्धारित

होता है । किसी भाषा के बीजारोपण से लेकर अंकुरित होने तथा पल्लवित व पुष्पित होने तक की एक लम्बी विकास की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है । इसी प्रक्रिया के परिणाम-स्वरूप हम हिन्दी को इस काल में अपने संकुचित दायरे से ऊपर उठकर एक स्वतन्त्र व्यापक बोली के रूप में साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ देखते हैं । आरम्भ में वह सहअस्तित्व की नीति अपनाती हुई दिखाई पड़ती है । ऐसे तो हिन्दी का विकास प्राकृतों अपभ्रंशों से होता हुआ संस्कृत से हुआ है, अपभ्रंश भाषा व हिन्दी के मध्य भी एक संक्रांति कालीन भाषा की बात कही जाती है, यह भाषा अवहट्ठ या पुरानी हिन्दी है । यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा के पद पर आसीन रही, तथापि हिन्दी का प्राचीन रूप "चन्दवरदाई" के समय से मिलने लगा है । "चन्द" से पूर्व हेमचन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण में जो उदाहरण दिये हैं, उनसे ज्ञात होता है कि हेमचन्द्र के समय से पूर्व हिन्दी का विकास हो गया होगा । सन् 1877 ई० में "पिप्पल" ने हेमचन्द्राचार्य के प्राकृत

व्याकरण का सुसंपादित संस्करण निकाला था, जो उनका अत्यन्त सराहनीय प्रयास था । इस पुस्तक के अन्त में प्राकृतों से भिन्न अपभ्रंश भाषा का व्याकरण प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त अपभ्रंश के पदों के उदाहरण के लिए अपभ्रंश के कुछ पद्य, जिसमें अधिकांशतया दोहे हैं, उद्धृत किये गये हैं ।

इससे ज्ञात होता है कि हेमचन्द्र के समय से पूर्व ही हिन्दी का विकास आरम्भ हो चुका होगा । जो बाद में "चन्द" के समय तक आते-आते स्थिर होने लगा था ।

इस दृष्टि से हिन्दी का आदिकाल 10 वीं शताब्दी विक्रमी से माना जा सकता है इसी समय के रचित अपभ्रंश साहित्य में देशी शब्दों का प्रयोग अत्यधिक होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप हेमचन्द्र जी ने उन्हें देशी "नाममाला" में संग्रह करना उचित समझा । हिन्दी शब्दों की इसी अधिकता को लक्ष्य करके महापंडित राहुल सांकृत्यायन और चन्द्रधर शर्मा गुलेरी जैसे विद्वानों ने इस भाषा को पुरानी हिन्दी के नाम से सम्बोधित किया है ।

अतः हम कह सकते हैं कि १००० वीं ई० के लगभग साहित्य में हिन्दी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होने लगा था । इसी-लिए हिन्दी का विकास इसी समय से ही मानना चाहिए ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य का आरम्भ संवत् १०१५ से माना है तथा अन्य विद्वान् भी लगभग इसी समय को हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल मानते हैं ।

हिन्दी साहित्य के साथ-साथ चलकर ही हम हिन्दी भाषा के विकास क्रम को देख सकते हैं, - क्योंकि इससे पूर्व हिन्दी का कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जो कि हिन्दी के स्पष्ट रूप को परिलक्षित करे । डा० धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल नाम देते हुए १००० ई० से १५०० ई० तक माना है, जब अपभ्रंश और प्राकृतों का प्रभाव हिन्दी भाषा पर आसू था । इसके साथ ही हिन्दी की बोलियों का कोई निश्चित स्वस्य नहीं स्पष्ट हो पाया था ।

अतः आदिकाल के साहित्य के लिए अवहट्ठ या पुरानी हिन्दी ही व्यवहृत होती थी । भाषा के विकास के लिए भाषा वैज्ञानिक एक सामान्य सिद्धान्त मानते हैं । इस सिद्धान्तानुसार जब एक भाषा अत्यधिक प्रयोग के कारण बहुत प्रचलित हो जाती है, और उसमें पर्याप्त मात्रा में साहित्य सर्जना हो चुकी होती है तो व्याकरणों का ध्यान उस भाषा पर जाता है और वे उसे व्याकरणबद्ध कर देते हैं । व्याकरणबद्ध हो जाने पर साधारण जनता द्वारा उन नियमों का निर्वाह करना कठिन हो जाता है और वे उन नियमों से बचने का प्रयास करते हैं और उस भाषा का विकास अवस्तु हो जाता है । इसी प्रक्रिया में बोल-चाल की भाषा के रूप में परिवर्तन हो जाता है और यही बोलचाल की भाषा कालान्तर में नई भाषा का स्वल्प ग्रहण कर लेती है । यही सिद्धांत अपभ्रंशों पर भी लागू हुआ । प्राकृतों में साहित्य निर्मित होने लगा तो उसे भी व्याकरण द्वारा बाँध दिया गया तो जनता बोलचाल के नवीन रूप को अपनाने लगी । इस नवीन बोलचाल की भाषा को प्राकृत के पण्डितों ने अपभ्रंश नाम दिया, क्योंकि कि वह उनके

व्याकरण विस्तृत अपभ्रंश या बिगड़ी हुई भाषा थी । अपभ्रंश के
उपरान्त हिन्दी भाषा का उद्भव इसी सिद्धान्त के आधार पर
हुआ ।

इस काल को भ्रूत-भौति समझने और परखने हेतु
इसकी पृष्ठभूमि और तत्सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों
का निरोक्षण करना होगा ।

राजनीतिक परिस्थिति

हिन्दी साहित्य के लगभग प्रारम्भिक काल में भारतीय
राजनीतिक जीवन के विशृङ्खल होने का इतिहास प्रारम्भ हो जाता
है । इस कालावधि के राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव हिन्दी साहित्य
की भाषा और भाव दोनों में ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ।
प्राचीन इतिहास में उत्तर भारत के धानेश्वर का सम्राट हर्षवर्धन का
साम्राज्य अन्तिम भारतीय साम्राज्य था, साथ ही उसका अन्तिम महान
सम्राट हर्षवर्धन ही था । हर्षवर्धन के समय से ही यवन वाहिनीयों के
आक्रमण आरम्भ हो गये थे, धीरे-धीरे इन यवन वाहिनीयों का वेग
बढ़ता चला गया । हर्षवर्धन ने दृढ़ता तथा वीरता से उसका सामना

उसकी प्रतिरोध करने की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगी,
जिसे परिणामस्वयं उसका सुख-समृद्धि से परिपूर्ण विशाल वर्धन
साम्राज्य भी लड़खड़ा उठा और 647 ई० में महान् सम्राट हर्षवर्धन
की मृत्यु हो गयी । उसकी मृत्यु के उपरान्त भारत की संगठित
सत्ता खण्ड-खण्ड हो गई, जिसे देखा की शक्ति भी छिन्न-भिन्न
हो गयी और किसी का स्वाधिपत्य न रहा और अनेक छोटे-छोटे
राज्यों का अभ्युदय हुआ जैसे गुर्जर, पश्चिमी राजस्थान और मालवा, गुप्त, मगध, तोमर, राठौर, चोहान, चालुक्य, चन्देल आदि-
परन्तु यह राज्य आपस में ही लड़ीझड़ कर अपनी शक्ति का हास
करने लगे । दिन-प्रतिदिन सुदों की ज्वाला और अधिक प्रज्ज्वलित
होने लगी, सुदों के कारण ये - शासकों का मिथ्याभिमान, दूसरे
सामन्त की सुन्दरी का अपहरण अथवा कभी-कभी मनोरंजन या
शीर्ष प्रदर्शन मात्र ।

उत्तर भारत में उस समय मुख्य आठ सत्ता केन्द्र थे -

१। काश्मीर प्रथम सत्ता केन्द्र था काश्मीर में ही कारकोठ में

उत्पल और लोहर वंश का प्रभुत्व रहा । कन्नौज द्वितीय सत्ता केन्द्र था जहाँ सातवीं आठवीं शताब्दी में प्रोतहार वंशीय क्षत्रियों का राज्य था । इस वंश का शक्तिशाली राज्य यशोधर्मन था ग्यारहवीं शताब्दी में कन्नौज काशी के गहरवार राजा चन्द्रदेव के अधिकार में आ गया था । जयचन्द इस वंश का अन्तिम सम्राट था । अजमेर तृतीय तथा दिल्ली चतुर्थ उत्तर भारत के सत्ता केन्द्र थे, जहाँ पर चौहान वंश का प्रभुत्व छाया हुआ था । पृथ्वीराज चौहान इस वंश का अन्तिम प्रभावशाली शासक था । जिसने सन् 1191 ई० में तराइन के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गौरी को पराजित किया, तथा सन् 1192 ई० में तराइन के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गौरी द्वारा ही स्वयं पराजित हुआ । पाण्डवों सत्ता केन्द्र था बुन्देलखंड, जहाँ पर चन्देल वंश का राज्य था । मदनवर्मन, परमाल आदि इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए । छठवाँ सत्ता केन्द्र था मालवा, जहाँ पर परमार वंशीय क्षत्रियों का शासन था । मुंज और भोज इस वंश के प्रभावशाली शासक थे । जिनके दरबार में धनपाल, पद्मगुप्त, धनंजय धीनक जैसे आदि विद्वान रहते थे । ये शासक

शास्त्र और शास्त्र दोनों के अनुरागी थे जिसमें इन्हें महारथ हासिल थी । गुजरात सात्वा सत्ता केन्द्र था जहाँ पर सोलंकी वंश का शासन था । शौर्य और विद्वता में यह वंश किसी से कम नहीं था । कुमार पाल और सिद्धराज इस वंश के सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त शासक थे । जिनकी शौर्य गाथाएँ आज भी प्रसिद्ध हैं । प्रसिद्ध जैन कवि और पेयाकरण हेमचन्द्र इन्हीं के दरबार की शोभा था । कर्ण इस वंश का अन्तिम शासक था, जिसे अलाउद्दीन के सेनानायकों ने पराजित किया था । आठवाँ मुख्य सत्ता केन्द्र था ग्वालियर ।

इन प्रमुख सत्ता केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य और भी छोटी-छोटी सत्ताएँ थी । अतः उत्तर भारत में वर्द्धन साम्राज्य की समाप्ति के उपरान्त जो कलह और विघटन की प्रवृत्ति का आरम्भ हुआ, वह सर्वथा विनाश का ओर अग्रसर होती रही । जिसके परिणामस्वरूप उस समय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने में सामान्तवादी प्रथा काफी प्रभावी रही । सामान्तवादी प्रथा को प्रोत्साहन मध्ययुगीन अराजकतापूर्ण परिस्थितियों से भी प्राप्त हुआ । जनता भी सामान्तवादियों का

मुख देखने लगी, और उसका अपने देश तथा साम्राज्य के प्रति मोह कम हो गया । तत्पश्चात् सैनिक शक्ति क्षीयता होने लगी और देश अनेक राज्यों में बँटकर एकस्यता और संगठन विहीन हो कर सामने आया । सामान्त्यगण अपने हित तथा स्वार्थों में लिप्त थे, जिसको प्राप्त करने के लिए अत्यधिक क्रूर तथा अतातायी बन जाते थे, और जनता के प्रति अपने कर्तव्यों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे । इसके अतिरिक्त वे प्रान्तीयता और स्थानीयता की भावना को प्रबल करते गये । इस राजनीतिक अराजकता पूर्ण स्थिति में जनता इतनी द्रवित तथा उदासीन हो गयी थी कि राजवंशों के परिवर्तन भी इनकी उदासी को लेशमात्र भी दूर करने में प्रभावो सिद्ध नहीं हुए । जनता अपनी सुरक्षा और जीविका तक ही सीमित रह गयी, यही कारण था कि उन्होंने विदेशी राजवंशों को सहर्ष स्वीकार किया ।

भारतवर्ष की भेद-भाव, गृह क्लेश, और जर्जर अवस्था में इस्लाम धर्म सामनता का उद्योष करता हुआ आया साथ ही लाया शास्त्रों की अपार शक्ति । सामनता के उद्योष ने भारतीय

उदघोष की छाँह में राहत की साँस लेने लगी साथ ही ऊपर उठने के स्वप्न भी देखने लगी । इस्लाम के समानता के मन्त्र ने रुढ़ियों और परम्पराओं को हिला के खा दिया ।

इस्लामी समाज एक नई शक्ति और

स्फूर्ति से परिपूर्ण था । इतना ही नहीं इस शक्ति और स्फूर्ति का संचार उसने बर्बर समझी जाने वाली जातियों में भी किया तथा उनमें नेतृत्व की लालसा को जागृत किया । भारतवर्ष ने जिसे दबा रखा था, इस्लाम के आगमन से वह उठ खड़े हुए और आशा की ज्योति उनका आँखों में चमक उठी । अतः धीरे-धीरे भारतवर्ष अपने ही कारण अपनी घेतना विलीन करता जा रहा था । परिणामस्वय उत्तर भारत का बहुत बड़ा भाग इस्लामी झण्डे के नीचे आ गया था । इसी समय भारत की उत्तरी सीमा पर मुसलमानों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे । इन आक्रमणों का आरम्भ आठवीं शताब्दी से होता है । भारत को सर्वप्रथम अरबों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा इसके उपरान्त युद्धों का सिलसिला चलता रहा । अरबों के

उपरान्त तुर्कों से गोरों ॥ गोर ॥ से भी सम्पर्क हुआ । अरबों से
 तो दीक्षु भारत का व्यापारिक सम्बन्ध तो बहुत पहले से था,
 किन्तु सातवीं शताब्दी से तिन्धु प्रदेश पर अरबों के आक्रमण प्रारम्भ
 हो गए थे, इनमें सबसे भयंकर आक्रमण सन् 712 ई० में मुहम्मद बिन
 कासिम का था । इस आक्रमण के दौरान उसने असीख निरीह जनता
 को तलवार के घाट उतार दिया । उसमें स्त्री - पुरुष, ब्रह्मे, बच्चे
 सभी सम्मिलित थे । साथ ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के
 धरोहरों और अगणित मन्दिरों को ध्वस्त कर दिया । सहस्त्रों
 हिन्दुओं को इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाया और यहाँ की
 अपार सम्पत्ति को प्राप्त करने में सफल हुआ । अरब अभियान के
 300 वर्षों के बाद तुर्कों के आक्रमण भारत पर हुए । अरब केवल
 लुटेरे थे उनके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत की शक्ति को क्षीण
 करना तथा लूट की यहाँ की सम्पत्ति से अपने खजाने को भरना
 था । परन्तु तुर्कों के उद्देश्य इनसे भिन्न थे वे केवल लुटेरे ही नहीं
 थे वे भारत पर शासन करना भी चाहते थे ।

अतः तुर्क केवल लूटने के उद्देश्य से नहीं आये वरन् वे यहाँ पूरे देश को इस्लाम का अनुयायी बनाने का स्वप्न लेकर आये थे । प्रथम तुर्क सुषुक्तमीन जिसने सन् 986 - 89 में भारत पर आक्रमण किया । किन्तु उसके पुत्र मुहम्मद गजनवी के आक्रमण अत्यधिक भयानक तथा विनाशकारी थे । जिससे जनता को तन, मन, धन तीनों स्पर्शों में अपार क्षति हुई । उसमें आक्रमण करने की अप्रर्पित लालसा थी उसने सन् 1000 से 1026 ई० के मध्य में सत्रह बार भारत पर आक्रमण किया । इन आक्रमणों के द्वारा उसने सीमा प्रान्त, मीरानगर, लाहौर, नगरकोट, धानेश्वर, कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ, आदि के शासकों को पराजित कर इन स्थानों को अपने अधीन कर लिया । उसको इन स्थानों से हीरा जवाहरात, सोना चाँदी तथा अतुल सम्पत्ति प्राप्त हुई ।

तुर्कों के अभियान में गजनी आक्रमण के उपरान्त गोरों के शासकों के आक्रमण प्रारम्भ हुए । जिसमें मुहम्मद गौरी के आक्रमण सर्वाधिक प्रभावकारी थे । उसी ने दिल्ली के अपार शौर्य से युक्त सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राठौर जयचन्द्र को परास्त किया । उसके इस अभियान को कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अग्रसर किया ।

इस प्रकार कुछ ही वर्षों में अजमेर, ग्वालियर, कालिंजर, महोबा, विलर और बंगाल सभी विदेशी आक्रमणकारियों के अधीनस्थ हो गये । चौदहवीं शताब्दी तक आते - आते लगभग समस्त उत्तर भारत विदेशियों के हाथ में चला गया । केवल राजस्थान जो कि घेर राजपूतों से भरा हुआ था, वहीं के कुछ नरेश स्वतन्त्रता के लिए लड़ते रहे । परन्तु ये सामूहिक तथा संगठित होकर युद्ध नहीं करते थे जिससे उनके व्यक्तिगत तथा स्काकी प्रयास निरर्थक रहे । उनमें एकता का अभाव था, नहीं तो उनकी शक्ति काफी सुदृढ़ होती, वे समस्त राष्ट्र को एक ही मानकार नहीं चलते थे, उनमें संघ तथा सहयोग की भावना का अभाव था । उनकी निष्ठा अथवा विशेषता ही सीमित थी । जिसका भरपूर फायदा आक्रमणकारियों ने उठाया । और उन्हें भी कभी सम्मिलित शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा । वे बहुत ही सुगमता पूर्वक एक - एक पर आक्रमण करते गये और उस राज्य की सीमा को अपने राज्य की सीमा में समाहित करते हुए विशाल इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करते चले गये । आक्रमणों का यह सिलसिला पन्द्रहवीं शताब्दी ईसवी तक चलता रहा

जिसमें भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति के अन्तर्गत
हिन्दू सत्ता के धीरे - धीरे विनाश तथा इस्लाम सत्ता के
धीरे - धीरे उदय होने की दाख्य कहानी है ।

यही वह समय था जिसमें ~~उस~~ ^{उस} मनःस्थिति को जन्म
दिया, जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान स्थान में नहीं
रह सकी ।

यवन शक्तियों के आक्रमणों का प्रभाव प्रमुख रूप से
पश्चिम और मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था । इन्हीं क्षेत्रों में जनता
सबसे अधिक युद्धों, अत्याचारों और शोषणों से विशेष रूप से त्रस्त
रही, और यही वह क्षेत्र था जहाँ हिन्दी भाषा का विकास हो
रहा था यही कारण था कि इस काल का समस्त हिन्दी साहित्य
आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनःस्थिति का परिणाम है ।

आदिकाल के इन युद्धों से लिप्त जीवन में कभी भी
एकस्यता नहीं रही । एक तरफ विदेशियों के अत्यधिक भयावह
आक्रमण तथा अत्याचार हुए दूसरी तरफ अपने देश के राजाओं के
शोषण, अत्याचार, मिथ्याभिमान, का क्रम भी निरन्तर बढ़ता

गया । वे पशुवल और आर्क का सहारा लेते और जनता के
कल्याण की बात को विस्मृत कर देते थे, वे आपस में युद्ध करते
और जनता असुरक्षा महसूस करती और भ्रमित हो उठती ।
पृथ्वीराज चौहान, जयचन्द्र, परमादित्य की पारस्परिक लड़ाइयों
ने ही अन्तहीन कहानियों को जन्म दिया । फलतः इन परिस्थितियों
में जनता का एक वर्ग ऐसा भी था जो साहस और वीरता के साथ
जीवन यापन करना चाहता था । परन्तु दूसरा वर्ग ऐसा भी था
जो इस विनाशालीला को देखकर क्षुब्ध हो उठा उसकी आँखें भीग गयीं
तथा हृदय प्रीवित हो गया जिसके परिणामस्वरूप वह इस संसार से
हटकर उस लोक की सोचने लगा था । वह युग एक प्रकार से विदेशी
आक्रमणों, देशव्यापी अराजकता, गृहकलह, विद्रोहों और युद्धों का
काल था । इस वातावरण से प्रभावित होकर एक तरफ कवि आध्यात्मिक
जीवन में विचरण करने की सोचता था तो दूसरी तरफ अन्त समय
तक जीवन के सभी रसों को भोग कर लेने के पक्ष में था । इसके
विपरीत एक अन्य वर्ग ऐसा भी था जो शौर्य और पराक्रम के गीत
गाकर अनुपम गौरव से गौरवान्वित होकर जीना चाहता था जो

कि आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों की एक अदभुत देन है ।

इस काल के विभिन्न पारस्परिक या विदेशी आक्रमण-कारियों से हुए युद्धों के मूल में किसी नारी को प्रधान कारण मान लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्त्री-भोग, हठयोग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों से लिप्त साहित्य का सृजन हुआ तो दूसरी ओर साहित्य रचना के मूल में ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अटूट विश्वास करने, युद्धों से लिप्त जीवन जोने और संसार को ससत्ता प्रदान करने की भावना भी सन्निहित हुई ।

इस प्रकार भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव उस क्षेत्र के साहित्य पर भरपूर पड़ा । सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में संस्कृत के कवियों तथा पण्डितों की भरमार थी । अपभ्रंश भाषा और ^{जल} जल भाषा का अस्तित्व बहुत ही क्षीण अवस्था में था । उसे धर्म, राज्य, लोक आदि किसी से भी प्रोत्साहन प्राप्त नहीं था । इसके विपरीत संस्कृत के कवियों को पूर्ण सहयोग तथा प्रोत्साहन प्राप्त था । डाण्ड वजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में - "वे बाहर से बुला-बुलाकर अनेक ब्राह्मण - पंडितों को

दान देकर काशी में बसा रहे थे संस्कृत को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया ।” ।

परन्तु जब धीरे - धीरे राजपूतों की राजधानियाँ स्थापित होती गयीं, तो लोक भाषा का सम्मान भी बढ़ने लगा और उसे भी सहयोग तथा प्रोत्साहन मिलने लगा । परन्तु मध्यप्रदेश में लोक-भाषा की स्थिति वही बनी रही, वहाँ प्रोतहार और गाहड़वार राजा वैदिक भावना से लिप्त बने हुए थे । अतः “गाहड़वालियों के शासनकाल में समूचा हिन्दी भाषी क्षेत्र स्मार्त-मतानुयायी था ।”

इस प्रकार लोक - भाषा जो राजनैतिक परिस्थितियों से घिरी हुई थी, उसे अपने विकास का उचित वातावरण नहीं मिल सका । जो कवि धार्मिक भावना से अनुप्राणित होकर काव्य रचना करते थे, वे स्वच्छन्द होकर काव्य साधना करते थे । परन्तु जो कवि राजाश्रित होते थे, वह अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा सिद्ध करने के लिए काव्य रचना करते थे। दूसरी तरफ जो कवि धर्म और राजाश्रय से मुक्त

होकर काव्य का सृजन करते थे, ऐसे कवियों के विकास के लिए उचित वातावरण नहीं था। यही कारण था कि इस समय का अधिकांश साहित्य धार्मिकता से ओत-प्रोत था। इस समय हमें साहित्य के दो प्रधान रूप ही दृष्टिगोचर हुए हैं, प्रथम धार्मिकता से लिप्त साहित्य तथा दूसरी तरफ राज कवि द्वारा अपने-अपने आश्रयदाता को सर्वश्रेष्ठ योद्धा सिद्ध करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों से युक्त साहित्य। यह दो प्रधान रूप ही उस कालापीठ में सर्वाधिक विकसित हुए जो प्रशंसा और प्रोत्साहन के पात्र बने। जो साहित्य इससे पृथक् तथा स्वच्छन्द था, वह जनता को प्रभावित नहीं कर सका, जिस कारण उसे प्रशंसा, प्रोत्साहन तथा विकास से वंचित रहना पड़ा।

धार्मिक परिस्थितियाँ

आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ भी राजनीतिक परिस्थितियों के समान अराजकता पूर्ण थीं। यद्यपि ईसा की छठी शताब्दी तक देश में धार्मिक वातावरण शान्त था उस समय विभिन्न सम्प्रदायों में सामंजस्य स्थापित होने लगा था साथ ही वैदिक यज्ञ, मूर्तिपूजा तथा जैनधर्म स्वयं बौद्ध धर्म की उपासना पद्धतियाँ बिना किसी हस्तक्षेप के समान रूप से एक साथ प्रवाहमान थी, परन्तु यह निस्तब्धता, स्वच्छन्दता तथा सुव्यवस्था कुछ ही

समय तक स्थिर रह सकी और इस युग की शान्ति सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ होने के साथ ही भंग होने लगी । धार्मिक क्षेत्र में उथल-पुथल के युग का आरम्भ हो गया, साथ ही धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने लगा परन्तु इस परिवर्तन का स्व 12 वीं शताब्दी तक संस्कृत के मूलभूत सिद्धान्तों को विशेष रूप से प्रभावित न कर सका वरन् उसके बाह्य रूप को प्रभावित किया, जिसका कारण राजपूतों के अधिपत्य का परिणाम था ।

धर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, धर्म सम्मत मार्ग पर चल कर ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है ऐसा भारतीयों का विश्वास है । हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण प्रदान किया था । उसकी छत्र छाया में बौद्ध धर्म पुष्प की भाँति खिल कर अपनी सुगन्ध के सभी को आन्दोलित करता रहा था ।

इसके साथ ही उस समय ब्राह्मण धर्म के अन्तर्गत पौराणिकता के प्रति जन कल्याण की आस्था उपज रही थी और ब्राह्मण धर्म भी विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो रहा था, जिसमें

शैव मत, वैष्णव मत और शाक्त आदि प्रमुख हैं, साथ ही ये शाखाएँ धार्मिक और दार्शनिक सम्प्रदायों के रूप में विकसित हो रही थीं ।

यह काल भारतीयों के जीवन में विभिन्न धार्मिक मत मतान्तरों के प्रचार का युग था । मूर्तिपूजा, आत्म-पीड़न के माध्यम से जनता मोक्ष प्राप्ति की आशा से आशान्वित थीं । इतना ही पर्याप्त नहीं था, वृक्षों और सर्पों को धर्म का प्रधान रूप मान कर उसकी पूजा का प्रचलन था, जो कि धार्मिक भावना का अद्भुत रूप था ।

भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है -

अनेकता में अन्तर्निहित एकता, इस पर भारतीयों ने सदैव बल दिया है, जो उसकी समन्वयात्मक प्रवृत्ति का प्रतीक है । इस सब के बावजूद भी यहाँ विभिन्न धार्मिक परम्पराओं से शिक्षितता और मत वैभिन्य उत्पन्न होता है ।

आदिकाल के हिन्दी साहित्य के प्रदेश और उसकी सीमाओं के आस-पास विभिन्न धर्म, मत, साधना के रूप और सिद्धान्तों का जमघट था जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्रचलन के रूप,

तान्त्रिक मत, शैवमत, उमा महेश्वर योग साधना, सोमसिद्धान्त, वामाचार, सिद्ध और नाथ पंथ, शैव मत, वैष्णव मत, शाक्तमत आदि विद्यमान थे । इन धर्मों के प्रमुख सम्प्रदायों में परस्पर वैमनस्य, प्रीतिस्पर्धा और प्रीतिहीनता उच्च कोटि में विद्यमान थी । जनता में परस्पर लोहापेदा और सदभावना का अभाव था । सभी सम्प्रदाय राज्याश्रय प्राप्त कर दूसरे धर्मों को दबाने में लगे रहते थे, इसके परिणाम स्वयं देश का विकास अवसृष्ट हो गया था । जनता भ्रमित हो उठी थी तथा राष्ट्रीय शक्ति का हास होने लगा । और धर्म मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति के साधन बनने के स्थान पर विच्छेद भाव को प्रज्वलित करने के प्रधान साधन बन गये थे । आन्तरिक विद्वेष से देश की जर्जर अवस्था होती जा रही थी तथा उसमें इतिहास से टकराने वाले संकल्प का भी हास हो गया था ।

बौद्ध धर्म का उदय हिन्दू धर्म के प्रीतिपक्षी धर्म के रूप में हुआ था । इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे । बुद्ध के महान व्यक्तित्व के कारण राजा और प्रजा सभी उनके कर्म के अनुयायी हो गये । बौद्ध धर्म अत्यन्त लोकीप्रिय हुआ और राज्याश्रय प्राप्त करके

विकसित हुआ । गौतम बुद्ध के उपदेश का मूल प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धान्त है जिसका अर्थ है - संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य और कारण पर आश्रित होती है । दुःख की समस्या बौद्ध धर्म की मूल समस्या है । इसके निराकरण और निरोध हो जाने से मुख्य लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति होती है ।

आदि काल के आरम्भ में ही बौद्ध धर्म हीन यान और महायान की विकासावस्था को प्राप्त कर चुका था और एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर था । जिसमें मन्त्र यान और वज्रयान के लक्षण उभरने लगे थे । "हीन यान" का अर्थ है - निकृष्ट हीन या निम्न मार्ग । इस शब्द का प्रयोग महायानियों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए किया । हीन यान बौद्ध धर्म की प्राचीन धारा से सम्बद्ध था । यह कट्टर पंथियों का सम्प्रदाय था । इसमें गृहस्थों के लिए स्थान न था । हीनयानी पवित्रता, सदाचार, नियम पालन पर बल देते थे । व्यक्तिगत साधना पर जोर देते हुए उन्होंने बुद्धोपासना का विरोध किया है । हीन यानियों ने बौद्ध दर्शन और शिक्षा को उसी रूप में रखने का भरसक प्रयत्न किया और वैयक्तिक निर्वाण पर जोर दिया ।

महायान का शाब्दिक अर्थ है - उत्कृष्ट मार्ग

महायान के सिद्धान्त अत्यन्त आकर्षक थे । इसी कारण यह हीनयान की अपेक्षा शीघ्र ही अत्यन्त लोकप्रिय हो गया । राज्याश्रय प्राप्त करने के उपरान्त इसने जन साधारण को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया । इस सम्प्रदाय का प्रमुख लक्ष्य था सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके संसार के सभी मनुष्यों को दुःख मुक्त करना । महायान ने अनेक प्राचीन परम्पराओं का पुनः मूल्यार्कित किया । महायान शाखा ब्रह्मण धर्म के समान उसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद की भावना को प्रश्रय मिला । कालान्तर में इस सम्प्रदाय में तन्त्र-मन्त्र का जोर हो गया । जन साधारण में देवी देवताओं के प्रति आस्था थी । मन्त्र धारण करना पूर्णता का प्रतीक बना । बौद्ध धर्म में विभिन्न आडम्बरों भूत-प्रेत, इन्द्रजाल, हठयोग, वशीकरण, पाँच मकार का प्रवेश हो गया । जिससे दिनोदिन उसका स्वल्प विकृत होता गया । यही तान्त्रिक बौद्ध धर्म कालान्तर में वज्रयान कहलाया । महायान का वज्रयानी रूप सरहया द्वारा सम्पादित माना जाता है । इसके पश्चात् स्थित यही तक स्थिर व सही वरन् इस वज्रयान में भी अनेक मत प्रकट हुए । इसके एक रूप में योग को मान्यता मिली ।

सिद्धों के साथ ही नाथों या अवधूतों का नाम
 लिया जाता था । सिद्धों की वामभार्गी योग प्रधान योग
 साधना के विरोध में आदि काल में नाथ पीथ्यों की हठयोग
 की साधना आरम्भ हुई । इस मत के प्रवर्तक स्वयं आदि नाथ
 या शिव माने जाते हैं । इनके बाद मत्स्येन्द्र नाथ व गोरख
 नाथ का नाम आता है । नाथ पीथ सिद्धों की ही परम्परा का
 विकसित रूप है, नाथ पीथ का चरमोत्कर्ष 12 वीं से 14 वीं
 शताब्दी के अन्त में माना जाता है प्रायः सिद्धों व नाथों को
 एक ही नाम से पुकारा जाता था । इसका कारण यह है कि
 मत्स्येन्द्र नाथ व गोरख नाथ की गिनती सिद्धों में की जाती
 है । इस सम्प्रदाय में सिद्ध-साधन योग साधन में निर्विकल्प
 आनन्दानुभव के साथ ही पंच मकारों व श्री सुन्दरी साधना को
 स्थान मिला । नाथ वेदों में विश्वास नहीं रखते थे । ये भोग
 विलास के विरोधी थे । इन्होंने हठयोग का उपदेश दिया ।
 हठ योगियों के सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति ग्रंथ के अनुसार "ह" का
 अर्थ है सूर्य व "ठ" का चन्द्र इन दोनों का योग ही हठयोग
 है । हठयोग के अन्तर्गत कृण्डीलिनी जागृत करने पर बल दिया

है, कुण्डलीनी जागृत होने पर षट् चक्रों को पार करती हुई
 शिव से जा मिलती है यही आनंद है । आदिकाल में उत्तर भारत
 की जनता पर नाथ पीथियों का विशेष प्रभाव था । लोगों में तंत्र
 मंत्र में विश्वास बढ़ गया था । योगियों के दर्शन मात्र से
 सांसारिक कष्टों का निवारण हो जाएगा ऐसी भावना उत्पन्न
 हो गई थी । आगे चल कर अनेक नाथों ने इस्लाम धर्म स्वीकार
 कर लिया । जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है कतिपय विद्वानों की
 धारणा है कि जैन धर्म प्रगैतिहासिक है । वे इसका सम्बन्ध मोहन-
 जोदड़ो से प्राप्त योगि मूर्ति के साथ जोड़ते हैं । कुछ विद्वान
 ऋग्वेद में वर्णित तपोस्वयों और जैन श्रवणों में सम्बन्ध स्थापित
 करते हैं । इस धर्म के प्रवर्तक महावीर थे । बौद्ध धर्म की भांति
 जैन धर्म की मुख्य समस्या दुःख और दुःख निरोध है । यह धर्म
 निष्पृथग्मार्गी था । जैन धर्म ने सैद्यान्तिक दृष्टि से ब्राह्मण धर्म
 के वेदवाद, यज्ञवाद और जातिवाद का विरोध किया । जैन
 धर्म परम अहिंसावादी था, आगे चलकर यह श्वेताम्बर और
 दिगम्बर दो शाखाओं में विभक्त हो गया था । सातवीं शताब्दी
 से ही जैन धर्म सम्मान पाने लगा था जिस प्रकार पौराणिक

हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म राज्याश्रय प्राप्त थे, उसी प्रकार जैन धर्म भी राज्याश्रय प्राप्त था । आदिकाल के समय तक जैन धर्म लगभग समस्त भारत वर्ष में फैल गया था, परन्तु इसका मुख्य प्रभाव ^{क्षेत्र} पश्चिमी भारत था । जैन मत के साथ शैव मत भी गतिमय रहा जो आगे चल कर एक-दूसरे का प्रतिद्वन्दी सिद्ध हुआ और आगे बढ़ने की होड़ में आपस में टकराने लगा । ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में गुजरात और राजपूताने में इस धर्म का अधिक प्रभाव था । गुजरात के चालुक्य {सोलंकी} वंशी राजा सिद्धराज {1094 - 1143} तथा उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल {1134 - 1171} जैन धर्म के प्रति भारी श्रद्धा रखते थे । कुमारपाल ने तो अपने पैतृक शैव धर्म को पौरत्याग कर जैन धर्म ग्रहण किया था । बारहवीं शताब्दी में जब वैष्णव आन्दोलन ने जोर पकड़ा तो जैन मत के समर्थकों का प्रभाव क्षीण होने लगा "सोमनाथ मंदिर पर किये गये आक्रमण एवं महमूद की सफलता से जहाँ एक ओर शैव एवं जैन संघर्ष की सूचना मिलती है वहाँ उससे मंदिरों में बढ़े हुए विनाश एवं धन संग्रह का भी परदा खुलता है ।" ।

जैन धर्म की छवि धीरे-धीरे गिरने लगी थी उसने भी बौद्धों के वामाचार को अपने आश्रमों में स्थान दे दिया था । परन्तु अन्य धर्मों के कृपभावों से यह अलग ही रहा मुस्लिम आक्रमणों के समय भी जैन धर्म को बहुत कम क्षति उठानो पड़ी तथा मुस्लिम काल में भी यह धर्म चलता रहा जैन धर्म पौराणिक आख्यातों को नवीन रूप से प्रस्तुत करके जनता का विश्वास जीतना चाहता था और धीरे-2 पौराणिक सिद्धान्तों में दलता जा रहा था । उसने जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वेष्णवों की धार्मिक कथाओं को परिवर्तित करके प्रस्तुत किया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि जैन धर्म अति प्राचीनकाल से अस्तित्व में है । "इस प्रकार नास्तिकता-आस्तिकता का आवरण ओढ़कर जनता में भ्रान्त वातावरण बना रही थी । वेष्णव के राम और कृष्ण, जिन्होंने पोष्य में विश्वास करके युद्ध को भी धर्म का अंग सिद्ध किया था , जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए दिखाये जाने लगे थे ।" ¹ उपर्युक्त कारणों

¹ हिन्दी साहित्य का इतिहास - डा० नगेन्द्र पृ०-72

के होते हुए भी जैन धर्म नवीन दिशा की ओर अग्रसर था तथा इसके प्रचार-प्रसार के प्रयत्न निरन्तर चल रहे थे ।

शैवमत - शैवमत भारत में अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा था । "सातवीं-आठवीं शताब्दी में भारत के अधिकांश भाग में शैवमत के प्राबल्य के प्रमाण मिलते हैं । कौल, कापालिक, पाशुपत, महाकाल आदि अनेक सम्प्रदायों के रूप में शैव-साधना लोकीप्रिय हो रही थी । मथिता, उज्जैन, नासिक, एलोरा, नागनाथ आदि स्थानों पर लिंगों की स्थापना हो चुकी थी अबू जैद अल हसन सिराधी तथा अबुल फरज मुहम्मद इब्न इशाक अल नादिम आदि अरब यात्रियों ने कापालिकों और पाशुपतों के प्रभाव का बड़ा रोचक वर्णन किया है ।" ¹ उस समय के अधिकांश शासक शैवमतावलम्बी थे या शैवमत से प्रभावित थे/इन्होंने शैवमत के प्रचार तथा प्रसार में भी सहायता प्रदान की । मत का व्यापक प्रसार इस रूप में भी मिलता है कि शैव मन्दिर उत्तर में कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैले हुए थे । "मध्य देश के गाहड़पार

राजा स्मृति थे तथा मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अन्तराल में कलचुरि वंश शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था। इस वंश के प्रतापी राजा कर्ण के प्रभाव से काशी शैव साधना का केन्द्र बनी।¹ शैव मत का प्रतिद्वन्दी मत जैन मत था जिसमें परस्पर आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी। बारहवीं शताब्दी में जब वैष्णव आन्दोलन में गति आयी तो शैव आन्दोलन भी पीछे नहीं रहा। उसने भी नया रूप लिया। स्मृति मतानुयायी भी धीरे-धीरे शैव मत की ओर झुकने लगे। इस प्रकार उत्तर भारत में शैवमत पर बौद्ध, वैदिक मतों का व्यापक प्रभाव पड़ा जिससे शैव मत एक नवीन दिशा की ओर मुड़ा जिसका कारण जनता की चोखी लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर निरुत्साहित करना था। धार्मिक स्थानों का ठास हो चला था। हिन्दू मन्दिर भी बौद्ध विहारों की तरह प्यापिभवार, आठम्बर, धन लोलुपता से ग्रस्त हो गये थे। इस प्रकार इस मत ने अनेक रूप धारण किये और अन्त में बौद्ध धर्म के अस्तित्व को समाप्त करने में सहायक

¹ हिन्दी साहित्य का इतिहास - डा० गोन्द - पृ० 71

सिद्ध हुआ इसके उपरान्त शिव और शक्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ जिसके परिणामस्वरूप शाक्तमत का प्रचार हुआ । इस प्रकार आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ अत्यन्त उथल-पुथल और परिवर्तन से युक्त कष्टमय थीं । जनता का जीवन के मूल्यों से विश्वास उठ गया था । सभी धर्मों का अविभाजितरहित हो गया था । यह कहना कठिन था कि किसी भी धर्म का मूल रूप क्या है ? वैदिक-अवैदिक मतावलीम्ब्यों में मतभेद चलता रहता था । कि "यह संघर्ष न केवल बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त, वैष्णव आदि आन्दोलनों तक ही सीमित नहीं था, अपितु शक्ति, सर्प, चन्द्र, वहमा, इन्द्र, अग्नि, स्कन्द, गणेश, यम, कृवेर, आदि अनेक देवी देवताओं के नाम पर पन्थों का जन्म होता है"। धार्मिक क्षेत्र की इस विषम स्थिति और उग्र विरोध ने सनातन धर्म के विचारकों को कुछ अतिरिक्त सोचने की प्रेरणा दी । धर्म तथा ईश्वर की मान्यताओं में परिवर्तन आया साथ ही इसका नया स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए दक्षिण भारत से एक दार्शनिक विचारधारा का आगमन हुआ जिसके प्रचारक

शंकराचार्य थे, जिन्होंने अपने अद्वैतवाद का प्रोत्पादन किया और उत्तर भारत को नवीन विचार धारा सृष्टि अमृत से नवीन जीवन प्रदान किया और इन अमृत कलशों की संख्या बढ़ती ही गयी । रामानुज, निम्बार्क, आदि आचार्यों ने ज्ञान और शान्ति से लिप्त आध्यात्मिकता का नया मार्ग खोजा जिसका प्रभाव 15 वीं शताब्दी के पूर्व अधिक स्पष्ट नहीं हो सका ।

देश की धार्मिक अशान्ति की इस अग्नि को और अधिक प्रज्ज्वलित करने का काम किया इस्लाम धर्म ने जो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से बाहर से आया था, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गयी । जनता सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही थी कुछ लोग त्रस्त होकर इस्लाम धर्म के अनुयायी हो गये थे, अधिक शि लोग वेदीविहृत और ब्राह्मण धर्म में मेल गए, कुछ लोग ऐसे थे जो किसी के साथ सामंजस्य स्थापित न कर सके । इस प्रकार सम्पूर्ण देश अनेक धार्मिक प्रतिस्पर्धी धार्मिक दलों में विभाजित हो गया/इसी समय नाथ पंथ ने अपने योग मार्ग द्वारा अन्तिम प्रकार के अनेक सम्प्रदायों का संगठन करना प्रारम्भ किया

और सफलता भी प्राप्त की । वस्तुतः आदिकाल की धार्मिक
 परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी जिसका कारण विभिन्न धर्मों,
 सम्प्रदायों, उप सम्प्रदायों के कारण अत्यन्त विषम तथा
 असन्तुलित होता था । जनता द्रवित हो उठी थी उसे सभी ओर
 से गहरी निराशा हो गयी थी उन्हें ^{नये} स्पष्ट मार्ग की आवश्यकता
 थी जो उनके आहत मन पर राहत का कार्य कर सके । शंकर के
 अद्वैतवाद रामानुज, निम्बार्क व नाथ पंथ के योगी तथा सन्त
 कीर्तियों ने जनता की इस पीड़ा को समझा तथा छण्डन-मण्डन
 हठयोग वीरता स्वप्न श्रृंगारिकता से युक्त साहित्य का सृजन किया ।

सामाजिक परिस्थिति

पूर्वोक्त राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ
 इतनी अधिक अस्त-व्यस्त थी, जिसे देश की सामाजिक
 परिस्थितियाँ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकीं । अतः यह
 युग सामाजिक रूप से भी अव्यवस्थित था । राजागण परस्पर और
 विदेशियों से लड़ते रहते थे । जनता की उन्हें कोई चिन्ता नहीं
 थी । उनका अपना व्यक्तिगत सम्मान और अधिकार ही उनकी

चिन्ता का विषय बने हुए थे न कि वह प्रजा की सुख-सुविधा का ध्यान रखने में समय व्यर्थ करते । युद्धों के समय जनता ही सर्वाधिक शोषण तथा अत्याचार का शिकार होती थी । इस स्थिति के निदान के लिए वह ईश्वर की शरण की ओर दौड़ती थी, तो उसे सर्वत्र भ्रम और असहायता की स्थिति का सामना करना पड़ता था ।

अतः युद्धों की निरन्तरता राजाओं और शासन व्यवस्था को जीर्ण-शीर्ण करते जा रहे थे । परिणामस्वरूप जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी ।

सामाजिक अव्यवस्था का एक प्रमुख कारण तत्कालीन भारतीय समाज में जाति-पात के रूप में विद्यमान था, जिसके बंधन धीरे-धीरे कठोर होते जा रहे थे । त्राहिट्य के प्राथमिक काल में चार प्रधान वर्ण - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम में विद्यमान थे । यद्यपि जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण करना समाज द्वारा मान्य स्वीकार किया जा चुका था । किन्तु समाज और

भी अन्य अनेक वर्णों जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गया था । समाज कर्म पर आधारित चार वर्णों में विभक्त अन्य जातियों और वर्णों को अपने में समाविष्ट करने में समर्थ न हो सका ।

जन्म से ही वर्ण को अपरिवर्तनीय मान लेने के परिणाम स्वस्थ समाज अनेकों छण्डों में बँट गया था, जिसके द्वारा समाज अपना अस्तित्व कुछ अंशों में भले ही सुरक्षित रखने में सफल हुआ हो, परन्तु इतने विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिला और समाज का आन्तरिक ढोंचा खोखला हो गया । समाज में वर्णित विभिन्न वर्णों के कर्तव्य और अधिकार निर्धारित थे । इस युग में ब्राह्मण का स्थान काफी ऊँचा था । वे धर्म कर्म में शिक्षा-दीक्षा में शासन आदि में समाज का पथ-प्रदर्शन करते थे । इसके विपरीत अशिक्षित, अधर्मचिरणसूत ब्राह्मण का आदर घट जाता था । क्षत्रियों को भी समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त था, और वे ब्राह्मणों की समता में खड़े होने का दावा करते थे । क्षात्र धर्म था - राजनीति, युद्ध करना, प्रजा और अनाथों की रक्षा करना । राजपूतों अर्थात् क्षत्रियों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए राड महोदय ने लिखा है कि - "अदम्य उत्साह, राजभक्ति, देशप्रेम, धैर्य आदि

गुण इनमें विद्यमान थे ।" उक्त विद्वान राजपूतों के कुछ गुणों से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने ही इन जोरदार शब्दों में प्रकाश डाला है - समाज में क्षत्रियों का स्थान ऊँचा होने के प्रमुख कारणों में राजनैतिक सत्ता का उसके हाथ में होना प्रमुख था ।"

पेश्यों का कार्यक्षेत्र आर्थिक था जिसमें कृषिक कार्य, उद्योग करना तो था ही परन्तु इससे हटकर वे अब वाणिज्य व्यापार में लग गये थे ।

शूद्रों की स्थिति निम्न थी । इनका कार्य तीनो वर्गों की सेवा करना था । जैन, बौद्ध, वैष्णव आदि विभिन्न सम्प्रदायों ने इसके स्तर को ऊँचा उठाने के लिए शुद्धिवाद और कृच्छाचार के अनुष्ठानों का आयोजन किया । लेकिन फिर भी शूद्रों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ और उनकी स्थिति पहले से भी निम्न हो गयी । इतना ही पर्याप्त नहीं था वरन् अस्पृश्य और अन्त्यल जातियों की संख्या में भारी मात्रा में वृद्धि होती जा रही थी, तथा शूद्र-चाण्डाल, डोम, चमार, नट, भाट

अभोरी, बन्जारा तथा भट्टारक आदि उपजातियों में विभक्त हो गये । तत्कालीन भारतीय समाज छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त हो गया था, जाति की संकीर्णता, कठोरता तथा विखण्डता से जनता का सामाजिक आदर्श और सामाजिक दृष्टिकोण विकृत हो गया । समाज संकीर्णता की बेड़ी में जकड़ गया था, जिसके परिणामस्वरूप इस व्यापक स्थिति का उच्च वर्ग ने काफी लाभ प्राप्त किया । यह उच्च वर्ग भोग करने का अधिकारी था एवं निम्न वर्ग के लोग श्रम व सेवा करने के लिए संसार में आये थे । अतः उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण हो रहा था । इसके साथ ही खान-पान, विवाह सम्बन्ध आदि में स्वच्छता समाप्त हो गई, इतना ही नहीं सामाजिक विखण्डता चरमस्तीमा पर पहुँच गई थी । स्वयं ब्राह्मणों में जाति भेद और परस्पर प्रीतिबन्ध उत्पन्न हो गये थे । ११वीं शताब्दी में जब अल्पेस्नी भारत में आया तो उसने हिन्दुओं को विभिन्न जन्म गत, स्थान-गत, व्यवसाय गत, सम्प्रदाय गत और वंश गत जातियों और उप जातियों में बँटा हुआ पाया । जिसके परिणामस्वरूप उन्हें परस्पर

संगठित होने तथा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने का समय ही नहीं मिल पाया था ।

आदि काल में वर्ण व्यवस्था के साथ ही आश्रम व्यवस्था का रूप भी विकृत हो गया था । भारतीय मनीषा ने सम्पूर्ण जीवन को चार भागों में विभक्त किया था ये विभाग ही आश्रम के नाम से अभिहित हुए थे, ये चार आश्रम हैं - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जिन पर क्रमशः चलते हुए मानव जीवन के चार महान पुरुषार्थों - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का आधार बनाया था । परन्तु इस काल में आश्रम व्यवस्था की श्रेष्ठता तथा उत्थान के स्थान पर दिखावा मात्र ही रह गया था । आश्रम व्यवस्था को खोखला बनाने में सबसे अधिक योगदान जैन स्वप्न बोद्ध आन्दोलनों का रहा क्योंकि इसके मतानु-यायी आश्रम व्यवस्था में व्याप्त कर्म के महत्व की अवहेलना करते थे । उनके मतानुसार आश्रम व्यवस्था में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी । इस स्थिति को तो व्यक्ति इच्छानुसार श्रमण या परिप्राज्ञक का रूप प्राप्त कर सकता है । जिसके परिणाम स्वल्प

देश में अज्ञानी साधू-सन्यासियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई ।
 अतः आदिकाल में आश्रम व्यवस्था का महत्व अत्यधिक घट गया
 था और जो आश्रम व्यवस्था के महत्व को कम करने में सहायक
 सिद्ध हुए ।

आदिकाल में पारिवारिक व्यवस्था सम्मिलित
 पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय स्वरूप में व्याप्त थी । परिवार
 के सभी सदस्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कर्तव्यों का निर्धारण
 कर दिया जाता था । इसके अतिरिक्त सन्तान के कुछ नैतिक कर्तव्यों
 का भी निर्धारण किया जाता था, जिसका कठोरता पूर्वक पालन
 भी कराया जाता था । पति-पत्नी को समानाधिकार प्राप्त
 थे, परन्तु पति का नियंत्रण पत्नी पर रहता था, सम्पत्ति पर
 भी स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं था । वह केवल "स्त्रीधन"
 की ही स्वाधिकारिणी थीं ।

आदिकाल में स्मृतियों में गिनार गये ब्रह्म, देव,
 आर्ष, प्रजापत्य, गार्धर्भ, असुर, पिशाच और राक्षस ये आठ प्रकार

के विवाह सैद्धान्तिक रूप से मान्य थे, किन्तु समाज में ब्रह्म विवाह ही अधिक प्रचलित था, परन्तु राक्षस और गान्धर्व विवाह का भी प्रचलन क्षत्रियों में था । निम्न वर्णों में आसुर विवाह का अधिक प्रचलन था । स्वयंवर प्रथा उत्कृष्ट और उच्च वर्णों के राजकुलों तक ही सीमित रह गई थी । मुसलमानों के आक्रमणों के पश्चात् विवाह का रूप और भी विकृत होता गया था । बाल विवाह और प्रीतलोम विवाह इसी समय प्रचलित हो गया था । बाल विवाह के प्रचलित होने पर स्त्री की सामाजिक स्थिति परिवर्तित हो गई और उसे पितृ कुल - श्वसुर कुल दोनों के अनेक प्रतिबन्धों और नियमों के अन्तर्गत जीवन यापन करना पड़ता था । स्त्री शिक्षा का भी हास हो रहा था । सती प्रथा इस समय में समाज का भयंकर अभिशाप थी । फलतः सामान्य जाति की नारी के लिए पुत्र्य का जीवन और मृत्यु दोनों ही भयंकर अभिशाप की घटना बन जाया करते थे । मुसलमानों के आगमन के पश्चात् पर्दा प्रथा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाने लगा था । अतः इस युग में स्त्री की स्थिति अच्छी नहीं थी । वह मात्र भोग की ही वस्तु रह गई थी उसका क्रय-विक्रय और अपहरण निरन्तर होता

रहता था और विधवा विवाह निषेध था ।

इस युग में सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण अधिकांश जनता अज्ञान के अंधकार में लिप्त थी । साम्प्रदायिक तनाव का रूप समाज में घरम सीमा में व्याप्त था । इसीलिए श्रेष्ठ जनों ने ऐसी व्यवस्था स्थापित की थी कि सामान्य जन साहित्य और शास्त्र से अभिन्न रहे ।

इस काल में समाज में सभी वर्गों में अनेकों प्रकार के उत्सव और वस्त्राभूषणों के प्रति लगाव था । इस समय आखेट, मल्ल युद्ध, छुस्वारी, घुत्कीड़ा, संगीत-नृत्य, आदि मनोरंजन के साधन थे । कवियों को भी यथोचित सम्मान दिया जाता था । क्षत्रियों में मदिरापान भोग और अफीम खाने का प्रचलन था । शाक्तों और शैवों के अतिरिक्त सभी लोग खान-पान के सम्बन्ध में सात्त्विकता का पालन करते थे ।

आदिकाल के उपर्युक्त सामाजिक विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में संगठित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना

नहीं की जा सकती है । धार्मिक अराजकता की झोली में पनपता हुआ सामाजिक जीवन आडम्बर पूर्ण आवरण ओढ़ता जा रहा था । ब्राह्मण वर्ग पूज्या तथा श्रेष्ठ अवश्य समझे जाते थे, परन्तु उनकी श्रेष्ठता का छान होने लगा था । समाज में राजपूत क्षत्रियों का अस्तित्व स्थापित होने लगा था । राजपूत वीर, साहसी, शक्तिशाली, उदार थे । राजपूतों की स्त्रियों में भी इन्हीं गुणों का प्राधान्य था । उनके साहस और शौर्य की गाथाएँ संसार प्रसिद्ध हैं । किन्तु वे अपने जरा से सम्मान के लिए छोटी-छोटी बातों को जीवन और मरण का प्रश्न बना कर आपस में लड़ा करते थे । वे अपने इन सुखों में राष्ट्रीयता को भूल जाते थे, परन्तु कुछ क्षत्रिय अवश्य थे जिनमें राष्ट्रीय भावना थी । जिसमें वीरल देव, राणा सांगा, आदि प्रमुख हैं । समाज जाति-पाति, गोत्र आदि के ण्गड़े में इतना अधिक लिप्त था कि उसे संगठित होने की भावना का कभी विचार ही नहीं आया ।

इसी युग में अधीकवासियों की तीव्रता से घृष्ट हुई सम्पूर्ण जनता का ध्यान साधू सन्यासियों के शापों और वरदानों

की ओर रहने लगा था, जिसके कारण गृहस्थों पर योगियों का भयंकर आतंक व्याप्त हो गया और वे भयभीत रहने लगे । इसके साथ ही जीवन यापन के साधन अप्राप्त होते जा रहे थे तथा जनता निर्धनता के घेरे में दयनीय स्थिति को प्राप्त होती जा रही थी । धार्मिक कर्म काण्डों से युद्ध तथा महामारियों को टालने का प्रयास करते थे । परन्तु वे सफल नहीं होते थे । इस काल की विषमता से व्याप्त सामाजिक परिस्थितियों में जीने वाली जनता ऐसे भाव की खोज में निरन्तर लगी रहती थी जो सान्त्वना देकर मानसिक शांति प्रदान कर सकें । अतः इस पिकट सामाजिक परिस्थितियों में ही आदिकालीन हिन्दी कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार साहित्य सृजन सामग्री को स्क्रीन करना पड़ा ।

काल विभाजन

काल विभाजन साहित्य के इतिहास को महत्वपूर्ण आवश्यकता है । साहित्य समाज की चेतना से ही जीवन प्राप्त करता है, जो जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक

और सांस्कृतिक परिस्थितियों के माध्यम से मानव जीवन के सुख-दुःख, हर्ष विषाद, आकर्षण-विकर्षण के ताने-बाने से बुना जाता है । यह पूर्णरूपेण मानवाश्रित व केन्द्रित है । यही कारण है कि किसी भी देश के साहित्य का इतिहास वहाँ की जनता की निरन्तर परिवर्तित होती हुई भिन्न-भिन्न विचार धाराओं का इतिहास हुआ करता है ।

मानव जीवन सदैव गतिशील रहता है । इसी कारण वह समाज को परिस्थितियों विभिन्न विचारधाराओं से परिचालित होने के कारण सदैव नूतनता का आवरण धारण करती रहती है । अतः ज्यों-ज्यों समाज को परिस्थितियों के आचार विचार परिवर्तित होते हैं तो उसमें निवास करने वाले साहित्यकार के मनोभावों में भी भिन्नता आ जाती है । और यही परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है । इस परिवर्तन का सूँटा वही होता है, जो समाज की स्थितियों, परिस्थितियों, समस्याओं, विचारों से प्रभावित होता है तथा मनोभावों से परिचित होता है । इसी प्रभाव का प्रमुख रूप साहित्य है । यही कारण है कि साहित्य का, युग की मुख्य

प्रवृत्तियों से गहरा सम्बन्ध होता है । वह समाज की प्रतिच्छाया बनकर साहित्य में अदृश्य होती है । कोई एक साहित्यिक प्रवृत्ति जो एक निश्चित समय में किसी समाज व देश में प्रचलित रहती है, उसके परिवर्तित हो जाने पर वह प्रवृत्ति परिवर्तित समय के साहित्य में मुख्य रूप से नहीं दिखाई देती । यही कारण है नवोन साहित्यिक प्रवृत्तियों अपने पूर्ववर्ती साहित्य की प्रवृत्तियों से सम्बन्धित होते हुए भी उनका स्वस्व उनसे भिन्न होता है । इसलिए निरन्तर गौतमान साहित्य की इस धारा में हमेशा विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं और वैदिक साहित्य के हजारों वर्ष से अधिक समय की विकास परम्परा को सम्यक् स्वेण समझने हेतु साहित्य की निश्चित काल खण्डों में बाँट लेते हैं । इसी विभाजन को काल विभाजन कहते हैं । अतः साहित्य का काल विभाजन विभिन्न समयों में प्रचलित पृथक् साहित्यिक प्रवृत्तियों का एक आलेख होता है । प्रस्तुत किए हैं । — "जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य

के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है । आदि से अन्त तक इन्हीं चिन्तकृत्तियों की परम्परा को पखोते हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है । जनता की चिन्तकृत्त बहुत कुछ राजनीतिक सामाजिक, साम्प्रदायिक व धार्मिक परिस्थित के अनुसार होती है । अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है । इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुढ़ विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ ।” ।

सामान्यतः काल विभाजन ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार, शासक और उनके शासन काल के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना व आन्दोलन के आधारों पर, साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार, साहित्यिक नेता व उसके प्रभाव के आधारपर,

लोक नायक व उसके प्रभाव काल के अनुसार माने गये हैं ।

“इतिहास में हम मुख्यतः *Space* §

के स्थान पर काल § *Time* § का अध्ययन करते हैं । अतः अध्ययन की सुव्यवस्था के लिए उसे विभिन्न काल खण्डों में बाँट लेना सुविधाजनक व उपयोगी होता है ।”

इस प्रकार अध्ययन की सुविधा हेतु साहित्योत्तहास को विभिन्न काल खण्डों में वर्गीकृत किया गया है । साहित्य के इतिहास को समग्र स्पेण दर्शन करने हेतु उसके विभिन्न अवयवों का निरीक्षण परोक्षण करना होता है । जब हम किसी वस्तु का अवलोकन करते हुए उसको वास्तविकता का दर्शन करते हैं वहाँ सम्पूर्ण दर्शन है और उसके अंगों को पृथक् मानकर उसके विभिन्न खण्डों का निरीक्षण करना खण्ड दर्शन है, लेकिन उसको उस वस्तु का ही अंग मानना “पूर्ण” दर्शन है । और यही आसान तरीका है, क्योंकि साहित्य का इतिहास इतना विशाल समुच्चय है,

1. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास- डा० गणपति चन्द्र गुप्त पृष्ठ संख्या-111

है कि उसके समग्र रूप का दर्शन एक साथ नहीं किया जा सकता । साहित्य की प्रवाह मय धारा में हम तभी गोता लगा सकते हैं, जबकि हम उसके क्रमिक विकास, महत्वपूर्ण अवस्थाओं, स्व, द्विषा तथा उस युग की चेतना का सम्पूर्ण दर्शन करें, जो कि विभिन्न काल छण्डों में समय-समय पर परिवर्तित एवं परिमार्जित होती रहती है । और यही उसी काल को महत्वपूर्ण आधारशिला है । "डा० गणपति चन्द्र गुप्त" जी ने काल छण्डों के महत्व को स्वीकारते हुए लिखा है । - "साहित्य अन्तर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, उसकी परम्पराओं के उत्थान पतन एवं उसकी प्रवृत्तियों के द्विषा-परिवर्तन आदि के काल क्रम को स्पष्ट करना ही काल विभाजन का लक्ष्य होता है । अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं ।" ।

अन्तर्निहित चेतना को साहित्य के खोजने के सम्बन्ध में शुक्ल जी ने भी लिखा है -- शिक्षित जनता को जिन-जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में भी जो

परिवर्तन होते आए हैं, जैन-जैन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न-भिन्न शाखाएँ फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक् निरूपण एवम् उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है । " ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से काल-विभाजन का विभिन्न कारण दृष्टिगोचर होते हैं जिसमें अध्ययन की सुविधा हेतु, विभिन्न प्रसूति-तथ्यों के परिवर्तन की जानकारी, तथा साहित्य की अन्तर्निहित वैतन्यता के क्रमानुसार विकास के ज्ञान के हेतु आदि प्रमुख हैं जो साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित करके, उसके रूप को सुव्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध होते हैं । इसके साथ ही काल विभाजन के विभिन्न आधारों को भी विद्वानों ने आवश्यक बतलाया है । पुष्पोत्तम प्रसाद आसोपा ने अपनी पुस्तक "आदिकाल की भूमिका" में विद्वानों द्वारा बतलाये गये काल विभाजन के

आधारों के निम्न रूप सिद्ध किये हैं" जो इस प्रकार हैं —

1. विवेक समय में लोगों को सचिव विवेक का पोषण और संवार कैसे होता है?
2. अलग-अलग कालों को साहित्यिक प्रवृत्तियों क्या हैं?
3. काल-विवेक को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, प्रवृत्तियों का इतिहास के सन्दर्भ में विकास किस प्रकार हुआ है?
4. काल विवेक में विविध साहित्यिक मापदण्ड क्या हैं? ।

अतः प्रवृत्तियों के स्वच्छन्द विकास को मान्यता देना ही ऐतिहासिक सत्य है इसलिए साहित्येतिहासकार अपने द्वारा निर्मित काल-विभाजन के सोचे को ध्यान में रखते हुए भी उसके कसाव को यान्त्रिकता को सोमा तक ले जाने के खतरे से जितना अलग रहेगा, उतना ही वह साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास और मूल्यकिन में अधिक सक्षम और सफल सिद्ध होगा ।

अतः साहित्येतिहासकार एक सोमा के अन्तर्गत ही वैज्ञानिकता

1. आदिकाल की भूमिका - पुस्तोत्तम प्रसाद भासोपा, पृष्ठ-48

का निर्वह करने के लिए स्वच्छन्द है ।

काल-विभाजन के आधारों की विवेचना के उपरान्त काल विभाजन का इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है जो क्रमानुसार इस प्रकार है —

हिन्दो साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास लिखने का श्रेय प्रथम वर्ग के अन्तर्गत फ्रांसिसी विद्वान गार्सि-दा-तासी और भोलवो करोमुद्दोन और जेम्स सैंगर के इतिहास आते हैं । सर्वप्रथम तासी में "इस्त्वार-द-ला-लितरेव्यूर सन्दुई रेहस्तानी" नाम इतिहास ग्रंथ 1839 में लिखा । जिसमें हिन्दो और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णक्रमानुसार दिया गया है । इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय 1847 में प्रकाशित हुआ था । इसका दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ जो तीन भागों में विभक्त था । और इसमें पर्याप्त संशोधन भी किया गया है । गार्सि-द-तासी के इतिहास ग्रंथ का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें ऐतिहासिक विवेचना नहीं की गई है व साहित्यिक प्रवृत्तियों

व काल विभाजन के विषय में लेखक मौन है ।

यही हिन्दी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास तासी जी का महानतम कार्य है । भारत का न होकर एक विदेशी द्वारा यहाँ के साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास स्वयं में कम महत्वपूर्ण नहीं है । ऐसे भी किसी भी क्षेत्र में किये गये आरम्भिक स्वयं प्राथमिक प्रयास का महत्व इस तथ्य में नहीं कि उसने कितनी उपलब्ध्य अर्जित की वरन् उसकी महत्ता एक नई दिशा के प्रवेश द्वार में अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है । हिन्दी साहित्येतिहास लेखन की परम्परा में यद्यपि तासी जी के इतिहास में अनेक कृटियों व कमियों के होते हुए भी उन्हें इतिहास प्रवर्तक के रूप में गौरवात्मक प्रदान करना ही उचित है ।

गोसई - द - तासी के बाद मौलवी करीमुद्दीन ने सन् 1848 में तबक्का तसुअर नामक ग्रंथ लिखा जिसमें हिन्दी के कवियों की संख्या कुछ अधिक मिलती है किन्तु काल विभाजन के सम्बन्ध में लेखक ने कोई प्रयास नहीं किया । हिन्दी के कवियों

का प्रत संग्रह करने का प्रथम महत्वपूर्ण प्रशसनीय कार्य शिव सिंह
 सैगर ने किया । उनको कृति जो सन् 1883 में "शिव सिंह सरोज"
 नाम से प्रकाश में आया । इसमें लगभग हिन्दी के एक हजार
 कवियों का संकलन किया गया है । साथ ही उनका संक्षिप्त परिचय
 स्वयं साहित्यिक परिचय भी दिया है किन्तु क्रम यहाँ भी अकारादि
 ही है तथा काल विभाजन का यहाँ पर भी कोई उल्लेख नहीं किया
 गया है । अतः इन विद्वानों के ग्रंथों में ऐतिहासिक विवेचना का
 सर्वथा अभाव है । परन्तु सामग्री संकलन पर्याप्त मात्रा में हुआ है ।
 जिसमें कविवृत्त संग्रह अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

हिन्दी साहित्य का द्वितीय वर्ग वर्गीकरण की
 प्रवृत्ति से आरम्भ होता है । इसके अन्तर्गत निम्न साहित्यकारों
 के ग्रंथ आते हैं :-

1. मार्डन वनीक्यूलर लिदरेषर ऑव हिन्दोस्तान
 [सर जार्ज रॉ गिब्सन सन् 1889]
 इसमें 952 कवियों का काव्य संग्रह स्वयं परिचय
 है ।
2. मिश्र वन्धु विनोद [मिश्र वन्धु 1913, 2250 पृ०
 चार भाग]

3. ए स्केच ऑफ हिन्दी लिदरेचर §एडीचन ग्रीस्ज 1917§
4. ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दी लिदरेचर §एफ.एफ.के. 1920§

जिसमें ग्रेयर्सन तथा मिश्र वन्धु के इतिहास ग्रंथों का वर्गीकरण की दृष्टि से उल्लेखनीय महत्व है । डा० ग्रेयर्सन का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन का निरूपण किया गया है । ग्रेयर्सन ने हिन्दी साहित्य का आरम्भ 700 ई० से माना है । तथा साहित्य सामग्री को 11 कालों में विभक्त किया ।

1. चारण काल §700 - 1300 ई०§
2. पन्द्रहवीं शताब्दी का पुनर्जागरण
3. जायसी की प्रेम कविता
4. प्रज का कृष्ण सम्प्रदाय §1500 - 1600 ई०§
5. मुगल दरबार
6. तुलसी दास
7. रीति काव्य
8. तुलसी दास के अन्य परवर्ती
9. अठारहवीं शताब्दी
10. कम्पनी के शासन काल में हिन्दुस्तान
11. महारानी विक्टोरिया के शासन में हिन्दुस्तान

डा० गियर्सन द्वारा ।। काल खण्डों में विभक्त ग्रन्थ वस्तुतः ये सभी काल-खण्ड अलग-अलग अध्याय के शीर्षक से प्रतीत होते हैं कालों के शीर्षक नहीं । गियर्सन महोदय ने अपने ग्रन्थ में काल विभाजन के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए लिखा है कि - उन्होंने समस्त सामग्री को जहाँ तक सम्भव हुआ काल क्रम के अनुसार ही रखने का प्रयास किया है । और इसी आधार पर ग्रन्थ को काल खण्डों में विभक्त किया है व प्रत्येक अध्याय एक काल खण्ड को सूचित करता है । डा० गियर्सन ने अध्याय के अन्त में उस काल खण्डों के गौण कवियों का उल्लेख भी किया है । भिन्न-भिन्न कालों की काव्य प्रवृत्तियों की विवेचना के साथ उससे सम्बन्धित सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों स्वयं उन श्रोतों का भी उल्लेख करने का प्रयास किया है, जिससे उन्हें प्रेरणा की प्राप्ति हुई है । इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के विकास की धाराओं का निर्धारण चारणकाव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य आदि के रूप में विभक्त किया है । जो गियर्सन की महत्ता को दर्शाता है ।

19 वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में डा० ग्रियर्सन की अदर्शित प्रतिभा शक्ति स्वयं गहन अध्ययन-शीलता का परिचय उनके प्रथम इतिहास के युग विभाजन, पृष्ठभूमि निर्देश, सामान्य प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यकर्म की दृष्टि से पर्याप्त यश अर्जित करने के बावजूद डा० ग्रियर्सन के ग्रंथ में महत्वपूर्ण दोष इस बात में दृष्टव्य होता है, कि उन्होंने समूची 14 वीं शताब्दी को काल विभाजन के समय स्कदम पृथक् कर दिया है, जो कि साहित्यिक इतिहास के विकास क्रम में रिक्त स्थान बना देता है । इसके अतिरिक्त उनके काल खण्डों के नामकरण की पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं है । और एक काल के रूप में निरूपित किया गया है । अतः इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का सर्वथा अभाव है ।

वर्गीकरण की परम्परा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ मिश्र बन्धुओं का "मिश्र बन्धु विनोद" है जो चार भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम तीन का प्रकाशन 1913 ई० में हुआ व इसके 21 वर्ष बाद 1934 में इसके चतुर्थ भाग का प्रकाश हुआ । मिश्र बन्धुओं ने अपने ग्रंथ को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सहित प्रस्तुत किया है । साथ

ही इस बात का भरसक प्रयास किया है कि उनका ग्रन्थ
 परिपूर्णता एवं सुव्यवस्थिता से पूर्ण हो । इसलिए इन दोनों
 इस इतिहास ग्रंथ में जहाँ एक ओर 459। कवियों व लेखकों का
 विवरण दिया है वहीं दूसरी ओर इसे आठ से अधिक काल खण्डों
 में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है । इस सम्बन्ध में मिश्र
 बन्धुओं को अपने पूर्ववर्ती साहित्येतिहासकारों से अधिक सफलता
 प्राप्त हुई है । उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में आरम्भिक काल,
 मध्यकाल, आधुनिक काल आदि नाम दिये हैं और इनके भी कई
 उपभेद किये हैं जो इस प्रकार हैं --

पूर्वादिम्भिक काल §सं० 700 - 1343§

उत्तरादिम्भिक काल §सं० 1344 - 1444§

पूर्व माध्यमिक काल §सं० 1445 - 1560§

प्रौढ़ माध्यमिक काल §सं० 1561 - 1690§

पूर्वलंकृत काल §सं० 1691 - 1789§

अज्ञात काल §प्रायः उत्तरालंकृत काल एवं परिवर्तन
 काल के पूर्व§

परिवर्तन काल §सं० 1390 - 1925§

वर्तमान काल §सं० 1926 - §

मिश्र बन्धुओं ने प्रथम बार साहित्यिक प्रवृत्तियों का विवेचन किया है । लेकिन वे विभाजन प्रवृत्तिगत न कर सके । उनके विभाजन के आधार भी निश्चित नहीं हैं । उन्होंने आदि प्रकरण में वीरगाथा काल के साथ सभी प्रकार की रचनाएँ सम्मिलित कर ली हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने मिश्र बन्धुओं के इस प्रयत्न को अप्रमाणिक स्वयं गम्भीर अध्ययन व चिन्तन से रहित माना है व अल्पवस्था की आलोचना की है । फिर भी काल विभाजन के क्षेत्र में जितनी सफलता मिश्र जी ने अर्जित की उतनी उनसे पूर्ववर्ती किसी भी इतिहासकार को नहीं प्राप्त हुई । मिश्र जी ने ही सर्वप्रथम कवियों के विवरण तथा साहित्य के विभिन्न अंगों पर साथ-साथ पर्याप्त उल्लेख किया है । इतना ही नहीं उन्होंने कुछ अज्ञात कवियों को भी दृष्टि प्रदान की है तथा उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है । लेकिन काव्य समीक्षा के समय मिश्र जी परम्परावादी हो गये । उन्होंने परम्परागत पद्धति सिद्धान्तों को ही अपनाया है । अतः आधुनिक समालोचना की कसौटी पर मिश्र जी का ग्रंथ उतना सही नहीं उतरता है । परन्तु इतिहास लेखन की पूर्व परम्परा का

अग्रसर करने में निसिंदेह इनका महत्वपूर्ण योगदान है ।

मिश्र बन्धुओं के बाद अंग्रेजी में दो छोटे-छोटे इतिहास ग्रंथ लिखे गये, उनमें एक है -- "एडविन ग्रीब" का "ए स्केच ऑफ हिन्दी लिदरेचर" दूसरा "एफ०ई०के० का "ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दी लिदरेचर" यद्यपि इनमें काल विभाजन स्वम् नामकरण का प्रयत्न दिखाई पड़ता है, किन्तु ये ग्रिगर्सन से ही अत्यधिक प्रभावित हैं । अतः इनमें कोई नवीनता नहीं ।

सन् 1929 में हिन्दी साहित्य लेखन का तीसरा वर्ग-विश्लेषण की प्रवृत्ति से आवार्य राम चन्द्र शुक्ल से प्रारम्भ होता है । उन्होंने अपना दृष्टिकोण निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है -- "शिक्षित जनता की जिन-जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वल्प में जो-जो परिवर्तन होते हैं, जिन-जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा को भिन्न-भिन्न शाखायें फूटती रहती हैं, उन सबके सम्यक् निरूपण तथा उसकी दृष्टि से किस हुए ससंगत काल विभाजन के बिना साहित्य का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है

आचार्य शुक्ल जी द्वारा रचित "हिन्दी साहित्य का इतिहास" साहित्येतिहास परम्परा में उच्च आसन पर विराजमान है, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित "हिन्दी शब्द-सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे चलकर परिवर्द्धित एवं विवेचन के द्वारा पृथक् पुस्तक के रूप में अस्तित्व में आया । इस ग्रंथ के आरम्भ में नहीं शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्ति के सीमित प्रतिबिम्ब को साहित्य मानते हुए स्वयं उद्घोषित किया है — "जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सीमित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वस्व में भी परिवर्तन होता चला जाता है । आदि से अन्त तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को पढ़ते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही "साहित्य का इतिहास" कहलाता है । जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थित के अनुसार होती है।"

अतः शुक्ल जी ने इस अभाव को पूर्ति का संकल्प लेकर शिक्षित जन समूह की परिचित हई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिन्दी साहित्य के इतिहास के काल विभाग व रचना का उपक्रम किया है । शुक्ल जी का यह हिन्दी साहित्य का एक वैज्ञानिक सुविचारित काल विभाजन है । शुक्ल जी के द्वारा हिन्दी साहित्य के १०० वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार हैं :-

१. आदिकाल § वीरगाथा काल, संवत् १०५०-१३७५§
२. पूर्व मध्यकाल § भक्तिकाल, संवत् १३७५-१६००§
३. उत्तर मध्यकाल § रीति काल, संवत् १६००-१७००§
४. आधुनिक काल § गद्य काल संवत् १७०० १७८४§

इस प्रकार शुक्ल जी ने सर्वप्रथम साहित्य को काल विभाजन की एक मजबूत नींव पर खड़ा किया, जो कि आज तक साहित्येतिहासकारों के कुछ हेर-फेर के बाद भी उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन ही स्वीकार हुआ है । यद्यपि शुक्ल जी के काल विभाजन के समय उपयुक्त साहित्य सामग्री का अभाव था, परन्तु इस अभाव की अवस्था में भी काल विभाजन का इतना ठोस

आधार प्रस्तुत करना शुक्ल जी की अद्भुत प्रतिभा शक्ति, गहन अध्ययनशीलता तथा कठोर परिश्रम का प्रतिफल है ।

साहित्य सामग्री को अल्पता के कारण ही शुक्ल जी द्वारा वीर गाथा काल के अन्तर्गत गिनाए गये ग्रंथ आगे चलकर कुछ नोटिस मात्र और कुछ परवर्ती सिद्ध हुए तथा कुछ की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गयी ।

अतः आचार्य शुक्ल जी का इतिहास साहित्य के प्रवृत्तिमूलक स्वम् वैज्ञानिक अध्ययन को लेकर चलायमान है । उन्होंने गवेषणा के द्वारा जिस विशाल भण्डार का अध्ययन किया, मन किया, उस पर अपने चिन्तन का आवरण डाल कर प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया । इसके साथ ही शुक्ल जी ने प्रवृत्तियों की आधारशिला पर ही काल विभाजन का निस्पण किया । यद्यपि परवर्ती साहित्येतिहास निर्माताओं ने शुक्ल जी के स्थूल ढाँचे को अपनाया है, परन्तु उनके काल विभाजन के आधार को नहीं माना और अन्य भिन्न-भिन्न स्थों में प्रस्तुतीकरण किया है ।

शुक्ल जी के बाद हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की एक धारा सी प्रवाहित होने लगी, जिसमें काल विभाजन की दृष्टि से निम्न इतिहास ग्रंथ आते हैं :-

§1§ डा० रमाशंकर शुक्ल रसाल - हिन्दी साहित्य का इतिहास
§सन् 1931§

§2§ डा० राम कुमार वर्मा - हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक
इतिहास §सन् 1938§

§3§ डा० गणपति चंद्र गुप्त - हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक
इतिहास

§4§ डा० राम खिलावन पाण्डेय - हिन्दी साहित्य का नया
इतिहास

रसाल जी साहित्य इतिहास के काल विभाजन में नवीनता के पक्षधर थे । उन्होंने काल विभाजन नवीनता की आधार शिला पर इस प्रकार किया है :-

§1§ बाल्यावस्था § 1000 - 1400 §

§2§ किशोरावस्था § 1400 - 1600 §

§3§ युवावस्था § 1600-1900 §

§4§ वृद्धावस्था § 1900 - अब तक §

रसाल जी ने साहित्य की अवस्था को तुलना व्यक्ति की अवस्था से की है, और उसके तीन भेद भी कर दिए हैं । उनकी पद्धति के अनुसार हिन्दी की वृद्धावस्था चल रही है व लगभग सो दो सौ वर्षों में "मृत्यु काल" भी आ जायगा । वस्तुतः इस प्रकार का काल विभाजन अत्यधिक बचकाना और हास्यास्पद लगता है । रसाल जी ने आदिकाल को "जय काल" भी कहा है, यह उतना ही ह्रिष्टपूर्ण है जितना की वीरगाथा काल कहना ।

डा० राम कुमार वर्मा आचार्य द्विवेदी के साथ ही हिन्दी साहित्य लेखन के क्षेत्र में अवतरित हुए । वर्मा जी ने 693 ई० से 1593 ई० तक की कालावधि को अपने साहित्येतिहास के काल विभाजन का आधार बनाया है । सम्पूर्ण ग्रंथ में सात प्रकरणों का उल्लेख करते हुए सामान्यतः राम चन्द्र शुक्ल जी के ही वर्गीकरण को अपने काल विभाजन का आधार बनाया है, परन्तु डा० राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन में युगों व धाराओं के नामकरण में कुछ परिवर्तन कर उसे सहज स्वीकृत किया है । इस ग्रंथ में आदिकाल व भक्ति काल का ही विवेचन किया गया है जिसके नामकरण

में तैकीचत परिवर्तन किया गया है । वह इस प्रकार है :-

§ 1§	संथि काल	संवत् 750 - 1000
§ 2§	चारण काल	संवत् 1000 - 1375
§ 3§	भक्ति काल	संवत् 1375 - 1700
§ 4§	रीति काल	संवत् 1700 - 1900
§ 5§	आधुनिक काल	संवत् 1900 से अब तक ।

जिसमें आदिकाल को संथि काल और चारण काल नामक दो उप शीर्षकों में विभक्त किया गया है और भक्ति काल को संत काव्य व प्रेम काव्य आदि उप शीर्षकों में विभक्त किया गया है । डा० वर्मा जी ने इस विभाजन का प्रमुख आधार राजनीतिक परिस्थितियों तथा वातावरण आदि के परिवर्तन को माना है । "इस प्रकार हम राजनीतिक-पट, परिवर्तन के साथ साहित्य को निम्न-लिखित पाँच भागों में विभाजित करते हैं" डा० वर्मा जी ने अपने ग्रंथ¹ में साहित्य की अपेक्षा राजनीति घटनाओं को अधिक महत्व दिया है । राजनीतिक परिस्थितियाँ हमारे साहित्य की गति-विधियों पर विशेष प्रभाव डालती हैं । यही कारण है कि डा० वर्मा

¹ डा० राम कुमार वर्मा - हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक

जी का काल विभाजन से डा० शुक्ल के काल विभाजन से काफी पृथक् है । जिसमें प्रमुख रूप से हिन्दी साहित्य की शुरुआत संवत् 2000 के स्थान पर संवत् 750 से की गई है, और इसी आरम्भिक काल को सौंध काल कहा है और शुक्ल जी के "वीर गाथा काल" को "चारण काल" कहते हैं । इसके अतिरिक्त डा० वर्मा जी का काल विभाजन शुक्ल जी के मत से काफी समानता लिए है ।

डा० वर्मा जी संवत् 750 वि० से हिन्दी विकास काल की शुरुआत मानने के संबंध में स्वयं लिखते हैं कि - "इस समय से हिन्दी अपभ्रंश ने हिन्दी में परिवर्तित होना प्रारम्भ कर दिया था । इसलिए इसी समय से हिन्दी की शुरुआत माननी चाहिए । और इस समय के साहित्य की भाषा अपभ्रंश की गौरवशालिनी कृतियों के बीच भाषा की वही सरलता दृष्टिगोचर होने लगी थी, जो जनता को स्वभाविक मनोवृत्तियों से प्रेरित होकर अपने को साहित्य विधाओं से मुक्त करती है ।" ।

अतः इस काल में दो भाषाओं की सौंध का इतिहास

होने के कारण इसका नामकरण संधि काल रखा गया । वर्मा जी ने इस काल का आरम्भ सन् 750 से माना है । जबकि दसवीं शती तक अपभ्रंश का परिनिष्ठित रूप प्रयुक्त होता रहा, किन्तु उसके उपरान्त उसका झुकाव लोक भाषा की ओर हो गया, जिसे द्विवेदी जी ने अग्रसरीभूत या सड़वांस अपभ्रंश या पुरानी हिन्दी कहा है । संधि कालीन भाषा का रूप भी इसी समय से प्रारम्भ होता है । इससे पूर्व इस भाषा का व्यवहारिक रूप परिलक्षित नहीं होता है । परिनिष्ठित अपभ्रंश का साहित्य जो कि दशवीं शताब्दी के पूर्व का है, उसे हम हिन्दी साहित्य में स्थान नहीं दे सकते । इस दृष्टि से संधि काल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । यदि संधि काल का रूप है तो वह दशवीं शताब्दी के उपरान्त ही है । इससे पूर्व इसका स्वस्य परिलक्षित नहीं होता है ।

अतः वर्मा जी के इतिहास की मुख्य विवेचना वर्मा जी ने अपभ्रंश की अधिकांश रचनाओं को हिन्दी में स्थान देकर संधि काल का उल्लेख किया, स्वयंभू को हिन्दी का प्रथम कवि माना है व चारण काल में चारणों द्वारा रचित वीर रसात्मक साहित्य

की कई रचनाओं का उल्लेख किया है, लेकिन "चारण काल" नया नाम नहीं है। डा० गिर्यर्सन ने यह नाम पहले ही दिया था। डा० गणपति चन्द्र गुप्त जी ने डा० शुक्ल जी द्वारा स्थापित ढाँचे में आमूलमूल परिवर्तन करके "हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास" लिखने की आवश्यकता का इसीलिए अनुभव किया क्योंकि विगत 35-40 वर्षों में हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है जिससे बहुत सी ऐसी नयी सामग्री, नये तथ्य और नये निष्कर्ष प्रकाश में आये हैं जो आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि की प्रवृत्ति से सर्वथा विपरीत पड़ते हैं, जिसमें साहित्येतिहास के काल विभाजनों की प्रतीष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिन्दी साहित्य का सर्वथा नवीन ढंग से काल विभाजन प्रस्तुत किया।

गुप्त जी हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक परम्पराओं स्वयं वाह्य परिस्थितियों के आवरण से आच्छादित करना स्वीकार समझते हैं - "यद्युक्तः ह्यारा लक्ष्य सांस्कृतिक परम्पराओं स्वयं वाह्य परिस्थितियों के प्रकाश में साहित्य की प्रवृत्तियों का अनुशीलन करना है, अतः काल विभाजन में भी इस तथ्य को ध्यान में रखना उचित होगा।"

यही कारण है कि गुप्त जी ने सांस्कृतिक परम्पराओं और वाह्य परिस्थितियों को देखते हुए अपने ग्रन्थ में हिन्दी साहित्य का काल विभाजन वैज्ञानिक पद्धति से किया है । गुप्त जी ने हिन्दी साहित्य के क्षेत्र की व्यापकता, विशालता का निरूपण करते हुए तथा उसमें एक ही काल विशेष जो अनेको प्रवृत्तियों विभिन्न केन्द्रों के आश्रय पाकर एक साथ ही फल-फूल कर विकसित हो रही थी । उसका अवलोकन गुप्त जी ने भली-भाँति से किया और इसी तथ्य को काल-विभाजन के सम्य दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया । और सम्पूर्ण साहित्येतिहास लिखते समय भी इसे व्यहोरेक स्वरूप प्रदान किया । इसके आलोचक डा० गुप्त जी हिन्दी साहित्य का नवीन वैज्ञानिक काल-विभाजन इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं । यद्यपि इससे पूर्ववर्ती लेखकों द्वारा काल - विभाजन केवल अध्यापकों स्वयं विद्यार्थियों की सुविधा प्रदान करने वाला बतलाया है तथा इस प्रयास को सकारिता और अधुरेपन का सूचक रहा है । गुप्त जी का काल विभाजन इस प्रकार है ---

1. 1184 - 1350 ई० - प्रारम्भिक काल या उन्मेषकाल
2. 1350 - 1857 ई० - मध्यकाल या विकास काल

॥क॥ 1350 - 1500 ई० - पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल

॥ख॥ 1500 - 1600 ई० - मध्यकाल या चरमोत्कर्षकाल

॥ग॥ 1600 - 1857 ई० - उत्तर मध्यकाल या अपकर्षकाल

3. प्रारम्भिक काल ॥1184-1350ई०॥ में केवल दो काव्य -
परम्पराओं का प्रवर्तन होता है —

॥क॥ धार्मिक रासकाव्य - परम्परा ॥जेन कीव्यों के रास
संज्ञक काव्य ॥

॥ख॥ सन्तकाव्य परम्परा ॥सन्त कीव्यों का काव्य ॥

4. मध्यकाल ॥1350 - 1857 ई०॥ में क्रमशः निम्न परम्पराएँ
विकसित हुई —

॥क॥ सन्त - काव्य परम्परा

॥ख॥ पौराणिक गीत - परम्परा

॥ग॥ पौराणिक प्रबन्ध - काव्य परम्परा

॥घ॥ रसिक भक्ति काव्य - परम्परा

धर्माश्रय में

॥क॥ भक्ति गीत - परम्परा

॥ख॥ ऐतिहासिक रासकाव्य - परम्परा

॥ग॥ ऐतिहासिक चरित काव्य - परम्परा

॥घ॥ ऐतिहासिक मुक्तक - परम्परा

॥ङ॥ शास्त्रीय मुक्तक परम्परा

राज्याश्रय में

॥क॥ रोमांसिक कथाकाव्य - परम्परा	लोकाश्रय में
॥ख॥ स्वच्छन्द प्रेमकाव्य - परम्परा	

इस प्रकार मध्यकाल में कुल ११ काव्य - परम्परारें विकसित होकर साथ-साथ प्रवाहित हुई हैं ।

5. आधुनिककाल ॥ 1857 - 1965 ई०॥ इसे परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार निम्नांकित युग-भेदों में विभक्त किया जा सकता है —

- क. भारतेन्दु युग ॥ 1857 - 1900 ई०॥
- ख. द्विवेदी युग ॥ 1900- 1920 ई० ॥
- ग. छायावाद - युग ॥ 1920 - 1937 ई०॥
- घ. प्रगतिवाद - युग ॥ 1937 - 1945 ई०॥
- ङ. प्रयोग - युग ॥ 1945 - 1965 ई०॥

गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत हिन्दी साहित्य
का

संगोष्ठित काल - विभाजन

॥ 184 - 1965 ई०॥ ।

1184 - 1350 ई०	1350 - 1857 ई०			1857 - 1965 ई०
प्रारंभिक काल	मध्यकाल			आधुनिक काल
	पूर्व-मध्य	मध्य-मध्य	उत्तर-मध्य	
	-1500-	-1600-	- 1857 -	

गुप्त जी का यह काल - विभाजन लम्बा है जिसे कोई भी सहजता से नहीं स्वीकार नहीं कर सकता । क्योंकि साहित्योतिहास का काल - विभाजन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किया जाता है, जिसमें उसका लक्ष्य इस युग की विभिन्न परिस्थितियों के सन्दर्भ में उसकी घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के विकास - क्रम को स्पष्ट करना होता है, न कि मौलिकता को दिखाना । गुप्त जी के काल - विभाजन में मौलिकता को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उनका काल विभाजन लम्बा, चौड़ा और

गुम्फित हो गया है । जिस कारण उसमें सहजता तथा सुगमता का अभाव हो गया है उसे समझना दुष्कर है, उसके पश्चात् उसे याद रखना तो और भी कठिन है, गुप्त जी ने काल - विभाजन के समय अध्यापक और विद्यार्थियों की सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा है जबकि इन्होंने को साहित्य इतिहास को देखने समझने तथा याद रखने की आवश्यकता पड़ती है । एक सामान्य पाठक या एक सामान्य आदमी का हिन्दो साहित्य के काल - विभाजन से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसका सम्बन्ध तो उन्हीं से होता है जो साहित्य के इतिहास को अपनी अत्यन्त सूक्ष्मता तथा गहरी दृष्टि से अवलोकन तथा परीक्षण करते हैं ।

अतः काल - विभाजन वही सर्वश्रेष्ठ होता है, जो अध्यापकों - विद्यार्थियों के लिये उपयोगी हो, तथा पढ़ने, समझने, याद करने में सुविधाजनक हो । इसकी रिक्तता में काल-विभाजन से कोई भी लाभ नहीं ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी का काल - विभाजन विद्वानों ने मात्र इसीलिये ग्रहण किया कि वह संक्षिप्त और सीधा

सादा था ~~जिसे~~ समझने और याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती है ।

गुप्त जी ने साहित्योत्तहास के विकासवादी

सिद्धान्तों को प्रोत्सृष्टा करते हुए उसके आलोक में हिन्दी साहित्य को नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने को चेष्टा की । परन्तु उनके द्वारा किये गये साहित्य - सृजन के अनेकों आधारों को तो अस्वीकार किया हो गया, साथ ही उनके काल - विभाजन को भी अस्वीकृत कर दिया गया है । ऐसे गुप्त जी अपने हिन्दी साहित्य के संशोधित काल विभाजन में इस विभाजन को उसी रूप में ले आये हैं ~~जो~~ शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

संक्षेप में गुप्त जी का काल - विभाजन अमान्य है, जिसमें वैज्ञानिकता की स्पष्ट विवेचना नहीं हुई है इसी सम्बन्ध में पुष्पोत्तम प्रसाद आसोपा जो ने गुप्त जी के काल - विभाजन को अस्वीकार करते हुए कहा है कि — "वैज्ञानिकता के नाम पर गुप्त जी के मनगढ़न्त विचार हो रहे हैं । अतः स्वयं लेखक को अपने

द्वारा प्रस्तुत काल-विभाजन का पुनर्परीक्षण करना चाहिए ।

और इस बात पर गौर करना चाहिए कि वैज्ञानिक होते हुए

भी अब तक उनके ये विचार स्वीकार्य क्यों नहीं हुए ।" ¹

आदिकाल का स्वीकार्य काल विभाजन :- हिन्दी साहित्येतिहास

के विद्वानों की इस लम्बी परम्परा में काल विभाजन को भिन्न-

भिन्न स्थो, दृष्टियों और पद्धतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया

गया । इस परम्परा में आचार्य राम चन्द्र शुक्ल का योगदान

अत्यंत महत्वपूर्ण है । शुक्ल जी के बाद हिन्दी साहित्य के काल

विभाजन के संबंध में जो भी प्रयास किए गये वे अपने में त्रुटि पूर्ण हैं

या उनमें स्पष्टता का अभाव है । साथ ही वे इतने अधिक उलझे

हुर हैं कि स्वीकार नहीं किए गये हैं जिसके परिणाम स्वस्थ

आज भी शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन ही हिन्दी साहित्य

का वास्तविक काल विभाजन माना जाता है , यद्यपि शुक्ल जी

ने जिन आधारों को साहित्येतिहास के काल विभाजन में अपनाया,

उन्हें वे भली-भाँति प्रतीतिष्ठत नहीं कर सके । अतः उनका काल

¹आदिकाल की भूमिका - पुस्तोत्तम प्रसाद आसोपा, पृ०-56

विभाजन सर्वथा तर्कसंगत स्वम् निर्दोष नहीं है । फिर भी किसी सीमा तक उनके द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन अध्ययन सुव्यवस्था की दृष्टि से तथा काल-विभाजन के लक्ष्य अन्ततः इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के सन्दर्भ में उसकी घटनाओं स्वम् प्रवृत्तियों के विकास-क्रम को स्पष्ट करने में अन्य साहित्यीतिहासकारों के काल विभाजन की अपेक्षा अधिक सर्वश्रेष्ठ तथा मान्य काल विभाग है ।

डा० नगेन्द्र के शब्दों में - "शुक्ल जी ने जिस काल सीमा में कार्य किया था, उसमें कदाचित् यह सम्भव नहीं था कि इतिहास को वह रूप दिया जा सकता जो परवर्ती अनुसंधान से उपलब्ध नूतन तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में सम्भव है । वस्तुतः उस युग की सीमित ज्ञात राशि को लेकर भी उन्होंने उसे जैसा रूप दिया, वह निश्चय ही उनके जैसे व्यक्ति के लिए ही सम्भव था । इतिहास लेखन की परम्परा में शुक्ल जी का महत्व सदा अक्षुण्ण रहेगा, इसमें संदेह नहीं ।"

डा० गणपति चन्द्र गुप्त जी ने भी शुक्ल जी के हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परम्परा को प्रकाश स्तम्भ बतलाते हुए लिखा है कि - "हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की उपर्युक्त दीर्घ परम्परा में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कार्य उसका वह मध्यवर्ती प्रकाश - स्तम्भ है, जिसके समक्ष सभी पूर्ववर्ती प्रयास आभा-शून्य प्रतीत होते हैं, तो साथ ही परवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित हैं ।" ¹

इतना ही नहीं नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा सत्रह भागों में आयोजित तथा प्रकाशित "हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास" जो हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसकी विशाल प्रक्रिया को क्रियान्वित करने में तथा इतिहास के स्थूल ढाँचे के रूप में भी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी के काल विभाजन की दो आधार मानकर निरूपित किया गया है, जो हिन्दी साहित्य की सोलह भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया है।

¹ हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास - डा० गणपति चन्द्र गुप्त

हिन्दी साहित्य का गृहत इतिहास के सत्रह भाग

इस प्रकार है :-

इसके प्रथम भाग में हिन्दी साहित्य की पीठिका,
 द्वितीय भाग में भाषा का विकास, तृतीय भाग में हिन्दी साहित्य
 का उदय और विकास § 1500 वि० तक §, चतुर्थ भाग में भक्तिकाल
 सगुण भक्ति § 1500 से 17 00 वि० तक §, पंचम भाग में भक्तिकाल,
सगुण भक्ति § 1500 से 1700 वि० तक §, छठे भाग में शृंगारकाल
 §रीतिबद्ध§ 1700 से 1800 वि० तक, सप्तभाग में शृंगार काल
 §रीतियुक्त§ 1700 से 1900 वि० तक, अष्टम भाग में हिन्दी
 साहित्य का अभ्युत्थान §भारतेन्दु§ 1900 से 1950 तक, नवम भाग
 हिन्दीसाहित्य का परिष्कार §द्विवेदी काल§ 1950 से 1975 तक,
 दशम भाग - हिन्दी साहित्य का उत्कर्षकाल 1974 से 94 वि० तक,
 एकादश भाग - हिन्दी साहित्य का उत्कर्षकाल §नाटक§ 1974-95
 वि० तक, द्वादश भाग हिन्दी साहित्य का उत्कर्षकाल §उपन्यास,
 कथा, आख्यायिका§ 1975 से 1995 वि० तक, त्रयोदश भाग -
 हिन्दी साहित्य का उत्कर्षकाल 1975 से 1995 वि० तक, चतुर्दश

भाग हिन्दी साहित्य का अद्यतन काल 1995 से 2010 वि० तक, पंचदश भाग में हिन्दी में शास्त्र तथा विज्ञान, षोडश भाग में हिन्दी का लोक साहित्य तथा सप्तदश भाग हिन्दी का उन्नयन है ।

आज तक किसी भी भाषा के इतिहास में इतनी विशाल प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है । सम्पूर्ण ग्रंथ लेखन में शताधिक लेखकों का सहयोग सम्मिलित हो । प्रत्येक खण्ड अलग-अलग विद्वानों के सम्पादन में तथा विभिन्न लेखकों के सहयोग से निरूपित किया गया है, इसके अन्तर्गत हिन्दी साहित्य के विभिन्न युगों की समस्याओं, धाराओं और प्रवृत्तियों का विस्तृत, विवरणपूर्ण स्वयं विवेचनात्मक इतिहास प्रस्तुत किया गया है । इस साहित्येतिहास ग्रंथों के अन्तर्गत हिन्दी भाषा और उसके साहित्य की समस्त उपयोगी सामग्री संगृहीत की गई है । इसके विपरीत इस भव्य इतिहास लेखन की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियों भी आ गयी हैं । शताधिक लेखकों द्वारा लिखे होने के कारण इसकी मौलिकता नष्ट हो गयी है । हिन्दी साहित्य के प्रत्येक युग तथा उसकी

समस्याओं, धाराओं और प्रवृत्तियों का विवरणपूर्ण, विवेचनात्मक आलोचनात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। किन्तु अनेक लेखकों के द्वारा होने लिखित होने के कारण सर्वमान्य का अभाव हो गया है।

उक्त विवेचन के उपरान्त हम आदिकाल का समय मोटे तौर पर 10 वीं से 15 वीं शताब्दी तक मान सकते हैं।

आदिकाल में मिलने वाले अधिकांश काव्य रूपों की श्रलक 10 वीं शताब्दी से पहले मिलने लगी थी परन्तु उसकी स्पष्ट पृष्ठभूमि 10 वीं शताब्दी में ही तैयार हो पायी थी, जिसकी विस्तृत व विकसित परम्परा परवर्ती समय में देखने को मिलती है परन्तु हमने 15 वीं शताब्दी का समय आदिकाल की सीमावधि के लिए चुना है जो काव्य रूपों को दृष्टि से उचित है क्योंकि 10 वीं से 15 वीं शताब्दी के मध्य ही हमें आदिकालीन काव्य रूपों की महत्वपूर्ण रचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

नामकरण

हिन्दी साहित्य के समस्त साहित्य सामग्री को विभिन्न काल खण्डों में विभक्त करने के पश्चात् उसको विभिन्न नाम प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि काल विशेष की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों के अनुकूल रखा गया नाम उस काल की स्थिति को समझने में सहयोग प्रदान करता है । इसलिए नाम ऐसा हो जो काल विशेष को साहित्यिक प्रवृत्तियों की स्थिति और परिस्थितियों आदि के अनुकूल हो, यदि नाम अनुपयुक्त होगा तो वह विवाद को जन्म देगा स्वम् उस काल - विशेष की प्रवृत्तियों व स्थितियों को समझने में असुविधा होगी । ऐसा ही कुछ आदिकाल के नामकरण के सम्बन्ध में हुआ । जिसने विवाद का रूप धारण कर लिया । इसका महत्वपूर्ण कारण था विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत मौलिक कथन की प्रवृत्ति, जिसको तर्क की कसौटी पर नहीं रखा गया । साथ ही नाम के ओचित्य को सिद्ध करने की उपेक्षा की जाती रही ।

विभिन्न विद्वानों द्वारा इस काल को भिन्न-

भिन्न नामों से पुकारा गया । उन्होंने अपने-अपने नामकरण में अनेकों आधारों का सहारा लिया । जिसमें आचार्य राम चन्द्र शुक्ल जी ने सर्वप्रथम काल विशेष के नामकरण के लिए किसी ठोस आधार का सहारा लिया । शुक्ल जी से पूर्व के इतिहासकारों ने बिना किसी स्पष्ट आधार के मनमाने ढंग से काल - खण्डों का नामकरण किया है । डा० गिर्स्टन ने तो साहित्य सामग्री को ग्यारह काल खण्डों में विभक्त किया है । यह काल खण्ड ग्यारह अध्याय के समान है, तथा अध्यायों के माध्यम से ही नामकरण किया गया है जो उचित नहीं है । ऐसी ही मिश्र बन्धुओं ने बिना किसी स्पष्ट आधार के हिन्दी साहित्य का काल विभाजन आठ खण्डों में विभक्त करके नामकरण किया है ।

अतः शुक्ल जी ने ही काल विशेष का नामकरण

किस आधार पर, कैसे किया जाए, उसके लिए एक स्प-रेखा प्रस्तुत की । शुक्ल जी के नामकरण के दो आधार हैं :-

§1§ प्रणीत की प्रधानता

§2§ ग्रन्थों की प्रसिद्धि

जिन पर उनका नामकरण ही नहीं समस्त इतिहास ग्रंथ समर्थित है परन्तु शुक्ल जी के समय तक ये आधार कुछ ठीक हैं, आज मात्र इन आधारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के "ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार" के स्थान पर "प्रेरणादायक वस्तु के आधार को" स्वीकार किया है, उनके अनुसार - "प्रभाव उत्पादन एवम् प्रेरणा संचारक तत्त्व ही साहित्यिक काल के नामकरण का उपयुक्त निर्णायक हो सकता है ।"

इसके अलावा कुछ अन्य आधार हैं जिन्हें डा० नगेन्द्र ने "हिन्दी साहित्य के इतिहास" तथा पुष्पोत्तम प्रसाद असोपा ने "आदिकाल की भूमिका" नामक पुस्तकों में उन अन्य माध्यमों को प्रस्तुत किया है, जो आज तक साहित्य काल विशेष का नामकरण करने में प्रस्तुत किए जाते हैं । ये इस प्रकार हैं :-

॥१॥ जाति विशेष के नाम पर नामकरण - इस आधार को अपनाते हैं डा० राम कुमार वर्मा प्रमुख हैं, जिन्होंने किसी एक

जाति विशेष को एक विशिष्ट ढंग की रचनाओं को देख कर हिन्दी साहित्य के आरम्भिक काल को "चारण काल" नाम से पुकारा । डा० वर्मा ने आदिकाल में चारण कवियों की प्रधानता को देखते हुए यह नामकरण किया ।

डा० वर्मा जी से पूर्व डा० गियर्सन ने भी अपने साहित्य-इतिहास ग्रन्थ में हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल को चारण-काल कहा था ।

§2§ जब किसी भाषा विशेष में रचनाएँ होने लगती हैं तो उस भाषा विशेष को नामकरण का आधार बना लिया जाता है । जैसे - अपभ्रंश-काल", "पुरानी हिन्दी - काल", इस आधार को अपनाते हुए डा० हरीश ने कहा है - "आदिकाल का नामकरण हम उत्तर अपभ्रंश-काल भी कर सकते हैं । इसी प्रकार डा० राम कुमार वर्मा जी ने दो भाषाओं की सान्ध के काल को "सान्धिकाल" नाम दिया है ।"

§3§ व्यक्ति विशेष के नाम को नामकरण का आधार बना लेना भी प्रसूख है । साहित्य में कभी-कभी एक साहित्यकार डा० हरीश - आदिकालीन हिन्दो साहित्य शोध, साहित्य भवन प्रा० लीमिटेड इलाहाबाद, पृष्ठ - 49

का व्यक्तित्व इतना प्रधान हो जाता है कि उस काल के अन्य साहित्यकार उसी को अपना आदर्श मानकर उसका अनुसरण करने लगते हैं, और वह व्यक्तित्व प्रधान साहित्यकार अपने युग का नेता हो जाता है । तब उस को उस व्यक्ति विशेष के नाम से पुकारा जाता है । जैसे - भारतेन्दु युग, द्विवेदी काल, रवीन्द्र-युग, छायावाद के लिए प्रसुप्त काल नाम का प्रयोग किया गया है । जिसका प्रत्येक वर्ण एक कवि का नाम प्रकट करता है -
 प्र = प्रताप, सु = सुमित्रा नन्दन पन्त, म = महादेवी, न = निराला ।

§4§ जब कोई रचना ऐसी विशिष्टता का आवरण ओढ़ती है तो वह नामकरण का आधार बन जाती है । जैसे - छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रोमानी काल आदि ।

§5§ नामकरण का एक सीधा सा आधार प्राचीनता तथा अर्वाचीनता भी है । ऐतिहासिक दृष्टि से जो साहित्य प्राचीन हुआ उसे पहले तथा जो आधुनिक हुआ उसे बाद में नामों से अलंकृत किया । जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल ।

§6§ किसी विशिष्ट काल की साहित्यिक रचनाओं के स्तर को देखकर भी नामकरण का आधार बनाया जाता है जैसे - उत्कर्ष-काल, चरमोत्कर्ष-काल, अपकर्ष-काल, अंधकार का काल आदि । डा० गणपति चन्द्र गुप्त जी ने अपने साहित्योत्तहास ग्रंथ हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इसी आधार पर सैदा ही नामकरण किया है ।

§7§ शासक और उसके शासन काल तथा धार्मिक सम्प्रदायों के आधार को भी स्वीकारा गया है जैसे - अंग्रेजों साहित्य में इस आधार के माध्यम से नामकरण का प्रचलन अधिक है । जैसे - एलिजाबेथ पीरीयड आदि । इसी आधार पर हिन्दी साहित्य में इसके प्रारम्भ पर ही नामकरण राहुल जी ने किया उन्होंने आदिकाल का नामकरण "सिद्धसामन्त-काल" रखा है । जो उस समय सिद्धान्तों के साथ सामन्तों की प्रधानता को देखने का परिणाम है । डा० ग्रियर्सन ने भी "कम्पनी के शासन में हिन्दुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिन्दुस्तान", आदि नामों का अपने साहित्योत्तहास ग्रंथ में प्रयोग किया है ।

॥८॥ देश की दशा तथा उसको राजनीतिक घटनायें भी नामकरण को आधार प्रदान करती हैं । जैसे - स्वातंत्र्योत्तर-काल, उन्नीसवीं सदी का पुनर्जागरण, दो महायुद्धों के मध्य की कविता ।

॥९॥ समय को खण्डित करके भी नामकरण का प्रास्य देने में आधार प्राप्त होता है, जैसे - बीसवीं सदी का साहित्य, पिछले दशक की हिन्दी कविता ।

॥१०॥ साहित्य को गद्य तथा पद्यात्मकता को भी नामकरण का आधार डा० राम चन्द्र शुक्ल जी ने अपनाया है । उन्होंने आधुनिक काल में गद्य साहित्य का बाहुल्य देखा तो उसे गद्य-काल का नाम दे दिया ।

अतः साहित्योत्तिहास के विभिन्न कालों के नाम को उपर्युक्त प्रणालियों अपनाई गई हैं । जो आज किसी न किसी रूप में स्वीकृत कर ली गई हैं । परन्तु इन प्रणालियों के आधार आदिकाल के नामकरण के विषय में पर्याप्त नहीं हैं । जिसके परिणामस्वरूप आदिकाल विवादास्पद रूप लिए हुए है ।

आदिकाल का समय अत्यधिक उथल-पुथल का था ।

जिसमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन बहुत ही तितर-बितर था । किसी भी क्षेत्र में स्थायित्व नहीं था । जिस कारण इस समय का साहित्य विभिन्न प्रवृत्तियों में विभक्त हो गया और कोई एक प्रवृत्ति प्रधान रूप नहीं ले सकी । जिसके आधार पर इस काल का उपर्युक्त नामकरण किया जा सके क्योंकि नामकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसा रूप हो, जिसमें उस काल की सम्पूर्ण विशेषताएँ प्रतीबिम्बित हो सकें । परन्तु आज तक आदिकाल का कोई भी सर्वमान्य नाम नहीं दिया जा सका है । यद्यपि साहित्यीतिहासकार आरम्भ से लेकर अन्त तक इस सम्बन्ध में अपने-अपने मतों को प्रकट करते रहे हैं । इसके अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से भी कुछ नाम सुझाये गये । किन्तु वे भी सर्वमान्य नहीं हो सके इस वैविध्यपूर्ण साहित्य में से कोई वीरत्व को महत्व देता है तो कोई धार्मिकता को, कोई शृंगार को प्रसूयता देता है तो कोई मनोरंजन को ।

अतः कोई भी नाम आदिकाल की प्रवृत्तियों सहित विशेषताओं को स्पष्ट नहीं कर पाया है ।

आदिकाल के नामकरण के सम्बन्ध में विभिन्न साहित्येतिहासकारों तथा विद्वानों ने अपने-अपने मत प्रकट किये हैं, जो इस प्रकार हैं —

हिन्दी साहित्येतिहास लिखने का प्रारम्भ जिन विद्वानों ने किया उन्होंने काल-विभाजन की भौतिक नामकरण पर भी कोई ध्यान नहीं दिया । जिसमें फ्रांसिसी विद्वान गार्सि - द - तासी, मौलवी करीमुद्दीन और डा० विश्व सिंह सेंगर के साहित्येतिहास उल्लेखनीय हैं ।

गार्सि - द - तासी जी ने अपने इतिहास ग्रन्थ "इस्त्वार द लाल लितरेल्पुर एन्डुई ऐन्डुस्तानी" में हिन्दो और उर्दू कवियों का वृत्त संग्रहित किया है । इसमें न काल - विभाजन किया गया है न ही नामकरण । इसके उपरान्त मौलवी करीमुद्दीन ने "तजाकिरा - ई - अर्राई - हिन्दो" नाम इतिहास ग्रन्थ लिखा । जिसमें प्रथम बार काल - क्रम का ध्यान तो रखा गया, किन्तु काल - विभाजन और नामकरण के सम्बन्ध में लेखक को

लेखनी यहाँ पर भी मौन है । इसके बाद डा० विश्व सिंह सेंगर ने अपने "विश्व सिंह सरोज" नामक ग्रन्थ लिखा । जिसमें उन्होंने हिन्दो साहित्य के सर्वाधिक कवियों का वृत्त संग्रह किया, जो उनका सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रशंसनीय कार्य था । जिसमें लगभग एक हजार कवियों का संकलन किया गया है, साथ ही उनका संक्षिप्त परिचय एवं साहित्यिक परिचय भी दिया गया है किन्तु यहाँ पर क्रम अकारादि अपनाया गया है इसके साथ ही काल - विभाजन और नामकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

अतः इन विद्वानों के साहित्योत्तहास के ओतोस्कृत जो अन्य "भक्तमाल", चौरासो वैष्णवन की वार्ता, "दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता", आदि कौतुक कवि-वृत्त संग्रह ही लिखे गये, जिसमें काल - विभाजन के साथ नामकरण को और कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

वस्तुतः हिन्दो साहित्य को विभिन्न काल-खण्डों में विभक्त करने तथा उन्हें भिन्न-भिन्न नामों से भूषित करने का श्री गणेश डा० गिर्यसन के द्वारा हुआ । डा० गिर्यसन ने

अपने साहित्योत्तहास ग्रन्थ "माईन वनक्यूलेर लिदरेचर ऑफ हिन्दोस्तान" में सर्वप्रथम हिन्दो साहित्य सामग्री को काल खण्डों में विभक्त ही नहीं किया, वरन् उन काल - खण्डों का नामकरण भी किया । इन्होंने आदिकाल के लिए "चारण-काल" नाम प्रयुक्त किया है, किन्तु इस नाम को किस आधार पर चुना, इसके सम्बन्ध में इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है इसके अतिरिक्त न ही उस समय की चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का कोई उल्लेख किया है । परन्तु इस प्रकार की रचनाएँ तो 1000 ई० तक ही मिलती हैं । इस लिए आदिकाल के लिए यह नाम ठीक नहीं है ।

डॉ० गिर्सेसन के पश्चात् मिश्र बन्धुओं ने अपने साहित्योत्तहास ग्रन्थ मिश्र बन्धु - विनोद में समस्त साहित्य सामग्री को आठ काल - खण्डों में विभक्त करके उसका नामकरण किया । उन्होंने सर्वप्रथम 643 ई० से 1387 ई० तक के समय के आदिकाल और पूर्वारम्भिक काल या प्रारम्भिक - काल नाम

प्रयुक्त किया। यह भी मात्र एक संज्ञा है जिसके पीछे किसी पद्धति आधार का उल्लेख नहीं है, जो इस नामकरण को सिद्ध करने में सहायक सिद्ध हों सके उन्होंने जो भी नामकरण किये - प्रारम्भिक काल, उत्तरारम्भिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्वल्लिखित काल, अज्ञातकाल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इन सभी में प्राचीनता या अर्वाचीनता के आधार पर साहित्य के काल - खण्डों का नामकरण किया। अर्थात् जो साहित्य इतिहास के प्रारम्भ के समय में पड़ता था उसको सामान्य तौरके से "प्रारम्भिक काल" कह दिया। इससे उनके इस नाम का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता।

मिश्र बन्धुओं के उपरान्त साहित्येतिहास का काल - विभाग करके, उसके नामकरण के लिए ठीक आधारों का आलम्बन लेकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने अपने "हिन्दी साहित्य का इतिहास" ग्रन्थ में आदिमकाल को चोरगाथा - काल नाम प्रदान किया जिसके आधारों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा "प्राकृत को अन्तिम अपभ्रंश अवस्था से हो हिन्दी साहित्य का

आविर्भाव माना जा सकता है ।..... अपभ्रंश या प्राकृताभास हिन्दी
 के पदों का सबसे पुराना पता तान्त्रिक और योगमार्गी बौद्धों की
 साम्प्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के
 अन्तिम चरण से लगता है । गुज और भोज के सम्य संवत् 1050
 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिन्दी का पूरा प्रचार
 शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है । अतः
 हिन्दी साहित्य का आदिकाल संवत् 1050 से लेकर 1375 तक,
 अर्थात् राजा भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे
 तक, माना जा सकता है ।..... आदिकाल की इस दीर्घ परम्परा
 के बीच डेढ़ सौ वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति
 का निश्चय नहीं होता है - धर्म, नीति, शृंगार, वीर सब प्रकार
 की रचनाएँ दोहों में मिलती हैं । इस अनिर्दिष्ट लोक - प्रवृत्ति
 के उपरान्त जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरम्भ होता है
 तब से हम हिन्दी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती
 हुई पाते हैं । राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता
 राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करते थे ।

यही प्रबन्ध परम्परा रासों के नाम से पायी जाती है । जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है ।¹

शुक्ल जी के साहित्य इतिहास का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने चित्तवृत्तियों के साथ कवि को मनोवृत्तियों के परिवर्तन के आधार पर वीरगाथा काल नाम आदि काल के लिए प्रयुक्त किया, जिसकी स्थापना संवत् 1050 से 1375 तक माना है इसके साथ ही शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का आधार प्रमुख दो बातों से माना है — §1§ प्रवृत्ति की प्रधानता, §2§ ग्रंथों की प्रसिद्धि। जिस काल के अन्तर्गत किसी विशेष प्रवृत्तिमूलक रचनाओं का प्राचुर्य हो, उसे एक अलग काल के रूप में स्वीकार कर लिया गया और उसका नामकरण भी रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार किया गया उन्हीं के शब्दों में —

“यदि किसी काल में चार ढंग की 13 पुस्तकें प्राप्त हैं तो उसकी प्रचुरता कहीं जायेगी यद्यपि अन्य पुस्तकें संख्या में मिलाकर 12 हैं ।”²

¹आचार्य रामचन्द्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास
पृ० 4 - 5

²आचार्य राम चन्द्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्र०
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी पृष्ठ 2 §वक्तव्य§

द्वितीय आधार ग्रंथों को प्रसिद्धि का है ।

किसी काल के अन्तर्गत जिन समान प्रवृत्तियों के प्रमुख ग्रंथ हैं, उस काल के ग्रंथ उस काल के लक्षण कहे जावेंगे चाहे दूसरे ढंग के अप्रसिद्ध और साधारण कोटि के बहुत से ग्रंथ इधर-उधर कौनों में पड़े मिल जाया करें । ² यह सच है कि ग्रंथों की प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति का परिचय देने में सहायक होती है ।

इन आधारों के माध्यम से शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का नामकरण किया है । जिसको तर्कसंगत कहा जा सकता है किन्तु जिस परोक्ष में इसको रखा गया है वह बहुत ही संकोच हो गयी है । इसके अतिरिक्त एक लम्बे समय तक शुक्ल जी का दिया हुआ वीरगाथा काल नाम आदिकाल के लिए प्रयुक्त होता रहा । आज भी बहुत से विद्वान वीरगाथा काल नाम का ही प्रयोग करते हैं । शुक्ल जी के वीरगाथा काल नामकरण में ऐसे वीर गाथात्मक ग्रंथों की अधिकता मिलती है, जो उस समय पर्याप्त रूप से प्रचलित रहे होंगे ।

शुक्ल जी ने कुल बाइस पुस्तकों के आधार पर नाम-
करण किया है, जो वीरगाथा काल के प्रमुख ख्याति प्राप्त ग्रंथ हैं
उसमें चार अपभ्रंश भाषा के और आठ देश भाषा के ग्रंथ हैं । जो
इस प्रकार हैं :-

॥ 1॥ अपभ्रंश भाषा - इस भाषा के प्रमुख ग्रंथ हैं :-

- 1- विष्णु पाल रासो ॥ नल्लसिंह कृत सं० 1355॥
- 2- हम्मीर रासो ॥ शाङ्गधर कृत सं० 1356॥
- 3- कीर्ति लता
- 4- कीर्ति पताका ॥ विद्यापीठ कृत सं० 1407॥

॥ 2॥ देश्य भाषा - देशी भाषा के प्रमुख ग्रंथ हैं :-

- 5- छुमान रासो ॥ दलपत विजय सं० 1130-1205॥
- 6- पीसल देव रास ॥ नरपति नाल्ह कृत सं० 1212॥
- 7- पृथ्वी राज रासो ॥ घनद परदाई कृत सं० 1225-1249॥
- 8- जय चन्द्र प्रकाश ॥ भट्ट केदार कृत सं० 1225॥
- 9- जयमयंक जस चन्द्रिका ॥ मधुकर कवि कृत सं० 1230॥
- 10- परमाल रासो ॥ आल्हा का मूल रूप, जगनिक कृत सं० 1230॥
- 11- छसरो की पहेलियों ॥ सं० 1340॥
- 12- विद्यापीठ की पदावली ॥ सं० 1460॥

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी की इन बारह रचनाओं में से छसरो को पहेलियों तथा "विद्यापीठ को पदावली" को छोड़कर नौ रचनाओं को वीरगाथात्मक प्रवृत्ति से युक्त माना गया है अब "बीसलदेव रासों" शेष बचती है जिसे कुछ विद्वान वीरगाथात्मक मानते हैं कुछ शृंगारिक बतलाते हैं । उपर्युक्त रचनाओं की वीरगाथात्मक प्रवृत्ति का प्राचुर्य को ध्यान रखते हुए ही सम्भवतः शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल को "वीरगाथा काल" कहा है । शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत इस "वीरगाथाकाल" नाम को बहुत से विद्वानों ने स्वीकार किया, इतना ही नहीं उसे आधार मानकर अध्ययन भी किया । इसके विपक्ष में बहुत से विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस नाम पर आपत्ति को जिसमें डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० होरालाल जैन, अगर चन्द्र नाहटा, डा० हरिश्चन्द्र हरीश, पुण्योत्तम प्रसाद आसोपा, डा० गणपति चन्द्र गुप्त आदि नाम प्रमुख हैं ।

शुक्ल जी ने इन वीरगाथात्मक रचनाओं के शृङ्खला को प्रथम कड़ी में छमान रासों को स्थान दिया है जिसकी

रचना तिथि सँ० 1180 से 1205 तक माना गया है साथ ही शुक्ल जी ने देश्य भाषा में आने वाली रचनाओं की श्रेणी में भी इसे प्रथम स्थान दिया है । और शुक्ल जी द्वारा इस काल का प्रारम्भ सँ० 1050 से माना गया है । और छुमान रासो जिसका रचनाकाल सँ० 1205 ठहरता है इन सभी दृष्टियों से "छुमानरासो" वीरगाथाकाल का सर्वप्रथम ग्रंथ ठहरता है ।" तब ये जो 150 वर्ष काल को ढ़ोड़ में घसोट कर लास जाते हैं उनको निरर्थक कहना असंगत नहीं परन्तु इसके सम्बन्ध में प्रायः यह कह कर सन्तोष किया जाता है कि बिना विविष्ट प्रवृत्तियों की रचनाओं के अभाव में किसी काल को विविष्ट मान लेना ठीक नहीं है । अतः संभवतः शुक्ल जी ने सँ० 1050 से लेकर छुमान रासो की रचना के समय का कोई विशेष नाम न देकर उसे वीरगाथा काल में ही उद्भूत कर दिया ।¹

उपर्युक्त विवेचन तथा अनुसंधानों के आधार पर "छुमान रासो", "पृथ्वीराज रासो", "परमाल रासो", तथा विजयपाल रासो अप्रामाणिक सिद्ध हो चुके हैं । भद्र केदार कृत "जयचन्द्र प्रकाश" और

¹आदिदकालीन हिन्दी साहित्य शोध - डा० हरीश पृ० 35

मधुकर कवि रचित "जयमयक जस चीन्द्रका का उल्लेख मात्र मिलता है, इसके अतिरिक्त हम्मीर रासो भी अनुपलब्ध है, प्राकृत वैगलम में इसका मात्र एक छन्द मिलता है ।

इस प्रकार शुक्ल जी ने जिन्हें नामकरण के आधार को सामग्री स्वीकारा वह अप्रमाणिक सिद्ध हुई और सभी रासो काव्य वीरगाथात्मक काव्य भी नहीं है । "वीसलदेव" शृंगारिक काव्य है और पृथ्वीराज रासो भी प्रेमकाव्य है । जिसमें युद्ध आदि का वर्णन शृंगार को और पुष्ट करने के लिए किया गया साथ ही इसकी प्रमाणिकता भी संदिग्ध है ।

विद्यापति की कालापीडि भी स्वयं विवाद उत्पन्न करती है । विद्यापति का रचनाकाल स्वयं शुक्ल जी ने 1460 संवत् माना है । और इधर शुक्ल जी 1375 संवत् में वीरगाथा काल की समाप्ति कर देते हैं । फिर भी उन्हें वीरगाथा काल में स्थान देते हैं । एक ओर उन्होंने जैन रचनाओं को धर्म से प्रेरित मानकर साहित्य में अविवेच्य बतलाया है तथा दूसरी ओर सिद्धों व

नाथीधियों की परम्पराओं का वर्णन किया है । शुक्ल जी के नामकरण की भी सीमाई है, उनका ग्रन्थ 1929 में लिखा गया था । उस समय तक प्राचीन साहित्य बहुत कम प्रकाश में आया था उन्हें जो थोड़े से ग्रन्थ मिले उनका भी सम्यक् विवेचन नहीं हो सका, इस काल के अन्तर्गत गिनार ग्ये ग्रंथ अप्रमाणिक, परवर्ती तथा नोट्स मात्र हैं । अतः शुक्ल जी के आधार हो नष्ट हो गये जिस कारण आदिकाल के लिए वीरगाथा काल अनुपयुक्त ठहरता है ।

शुक्ल जी के नामकरण की न्यूनताओं के सम्बन्ध में डा० रामकुमार वर्मा जी ने विचार प्रकट करते हुए वीरगाथा काल के स्थान चारण काल का नामकरण किया लेकिन चारणकाल नाम नया नहीं था । इससे पूर्व डा० गिबर्सन ने भी चारणकाल नाम का प्रयोग आदिकाल के लिए किया था । यद्यपि दोनों के बतलाई गये समयों में पर्याप्त अन्तर है, फिर भी स्क हो प्रवृत्ति विशेष की ओर संकेत चारणकाल कहकर दोनों ने किया है ।

वर्मा जी ने शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तुत वीरगाथाकाल को चारणकाल

नाम क्यों दिया इसका उन्होंने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है । उनके मतानुसार इस काल के साहित्य की रचना अधिकतर चारणों द्वारा हुई है इस कारण इस जाति के कवियों द्वारा रचित साहित्य चारणकाल के कवियों का साहित्य कहना उचित है । अनुमानतः चारणों की इसी विशेषता को देखकर वर्मा जी ने इस चारणकाल नाम दिया हो । परन्तु आज यह नाम सही नहीं ठहरता है क्योंकि वर्मा जी ने जिन पुस्तकों की चर्चा चारणकाल के अन्तर्गत की है उसमें वीसलदेव रासो को छोड़कर एक भी पुस्तक चारणों द्वारा नहीं लिखी गई है । वीसलदेव रासो भी चारणकाल की परवर्ती ठहरती है । अर्थात् संवत् 1000 से 1375 जिसे वर्मा जी ने चारणकाल की सीमाबद्ध बताया है अनुसंधानों के आधार पर वर्मा जी का चारणकाल नामकरण निराधार है ।

वर्मा जी के उपरान्त राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल के लिए "सिद्धसामन्तकाल" नाम प्रयुक्त किया है । उनके अनुसार उस समय धार्मिकता का बोल-बाला था जिसमें सिद्धों का प्रभुत्व था जो स्वयं रचना करते थे राजनैतिक क्षेत्र के रूप में

सामन्तों का बोल-बाला था जो रचना प्रेरक के रूप में थे ।

सिद्धों का साहित्य दोहा और चर्यापिदों में मिलता है ।

"सामन्तीय वातावरण जो युद्धों के कारण वीरता और निराशा से प्रधान था, के कारण आध्यात्मिक क्षेत्रों में सिद्धों के रहस्यवाद के कारण"¹ इस काल को राहुल जी ने सिद्धसामन्त काल नाम दिया हो जिसको द्विवेदी जी ने भी स्वीकारा है । "विषयवस्तु को दृष्टि में रखकर इस काल के लिए राहुल जी ने एक और नाम सुझाया है जो बहुत दूर तक तत्कालीन प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है यह नाम है "सिद्ध सामन्त काल ।"² इसके विपरीत राहुल जी के इस नामकरण में त्रुटियाँ भी अधिक मात्रा में हैं जिसकारण यह नाम स्वीकृत नहीं हो सका जिसके अन्तर्गत इस नामकरण में आदिकाल को समस्त साहित्य का समावेश नहीं हो पाता है ।

जैन साहित्य जो आदिकाल का प्रमुख साहित्य है इस नाम के कारण उपेक्षित हो जाता है इतना ही नहीं इसमें उस समय के

¹आदिकाल की भूमिका - पुस्तोत्तम प्रसाद आसोपा पृ०-67

²हिन्दी साहित्य का आदिकाल - आ० हजारि प्रसाद द्विवेदी
पृ० 24

समस्त रसों की विधाओं तथा महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की रचनाओं की भी उपेक्षा हुई है। सिद्धसामन्त काल नाम में "नाथयन्त्री हठयोगी कवियों तथा अमीर ख़सरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का नाम से समावेश नहीं होता।" ¹ इस नाम से उस अत्यंत महत्वपूर्ण लौकिक रस की रचनाओं का कुछ भी पता नहीं चलता जो परवर्ती काल में भी बहुत व्यापक रूप से प्रकट हुई हैं" ² अतः राहुल जी द्वारा प्रस्तुत सिद्धसामन्त काल नाम उपयुक्त नहीं है।

राहुल जी के उपरान्त अन्य विद्वानों ने भी आदि काल का नामकरण किया है जैसे - डा० कमल कुलश्रेष्ठ का "अधकार काल", पी० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का पुरानी हिन्दी काल और विश्वनाथ मिश्र द्वारा किया गया "वीरकाव्य" आदि नामों को प्रयुक्त किया गया है जिसमें कमल कुलश्रेष्ठ जी का "अधकार काल" नामकरण करने में उनका मत - "खोज की वर्तमान स्थिति

¹हिन्दी साहित्य का इतिहास - डा० नरेन्द्र पृ०-69

²हिन्दी साहित्य का आदिकाल - आ० हजारी प्रसाद द्विवेदी
पृ० 27

मे यह हमारे साहित्य का अन्धकार है, हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ कब से हुआ, इसके विषय में विभिन्न मत हैं । इस समय की भाषा अपभ्रंश या अपभ्रंशाभास प्राकृत थी । इसकी सौधकालीन स्थिति सौदिग्ध है । अतः इस सौदिग्ध अवस्था वाले समय को अंधकार कहना ही अधिक समीचीन होगा ।¹

आज तक के अनुसंधान के कारण आदिकाल की स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो गयी है। इस कारण आदिकाल का अंधकार तिरोहित हो गया है और हिन्दी साहित्य का विकास दसवीं शताब्दी से ही हुआ है जिसके समर्थक विद्वानों की संख्या अधिक है साथ ही भाषा के स्वल्प को पहचाना जा चुका है इस प्रकार अब यह "अन्धकारकाल" नहीं रहा है अतः यह नाम अनुपयुक्त है ।

गुलेरी जी ने आदिकाल को भाषा के आधार पर पुरानी हिन्दी काल का नाम दिया है । "अपभ्रंश को ही पुरानी हिन्दी कहना अनुचित नहीं, चाहे कवि के देशकाल के अनुसार उसमें कुछ रचना प्रादेशिक हो ।² लेकिन मात्र भाषा के आधार पर

¹ डा० कमल कुलश्रेष्ठ - आदिकालीन साहित्य शोध {डा० हरीश} पृ० 46 से उद्धृत

² पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी - हिन्दी काव्य धारा, पृ० 11

नामकरण करना उचित नहीं है । अतः इसका आधार ही त्रुटिपूर्ण हो इस कारण "पुरानी हिन्दी काल" उचित नहीं है इसके अतिरिक्त विश्वनाथ मिश्र द्वारा प्रयुक्त नाम "वीरकाव्य" नवीनता लिय हुआ है इस कारण इस पर विद्वानों का ध्यान केन्द्रित हुआ परन्तु यह शुक्ल जी के नामकरण का स्थानान्तर मात्र निकला और न ही कोई आधार प्रस्तुत करने में समर्थ हुआ है । अतः यह नाम भी ठीक नहीं ठहरता उपर्युक्त नामकरण की विवादास्पद स्थिति को देखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने "हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास" नाम से संक्षिप्त इतिहास लिखने से मुख्य प्रवृत्तियों के विवेचन को ध्यान में रखा है इसके अतिरिक्त उनकी दो अन्य कृतियाँ "हिन्दी साहित्य की भूमिका" और हिन्दी साहित्य का आदिकाल है । इन कृतियों में द्विवेदी जी ने अपने समय तक प्राप्त सामग्री का अत्यंत शोधमय विस्तृत व्यापक नवीन दृष्टि से विवेचन किया है तथा अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों के मतों को भी समीक्षा की है । वस्तुतः जिन ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया था उनकी प्रमाणिकता सिद्ध हो गयी साथ ही उन्होंने वर्णरत्नाकर

तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि रचनाओं के अतिरिक्त बौद्ध सिद्धों नाथ योगियों तथा जैन कवियों की कृतियों की भी विस्तृत विवेचना की है । यही कारण है द्विवेदी जी राहुल जी द्वारा दिये गये "सिद्ध सामन्त युग" नाम को आदिकाल के लिए बहुत असंगत नहीं मानते थे क्योंकि उस काल में सिद्धों सामन्तों की प्रेरणा से साहित्य की रचना हुई लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी अन्य श्रोतों से प्रेरित होकर साहित्य सृजन का कार्य किया इसी कारण राहुल जी का नाम अपूर्ण सिद्ध हुआ ।

अतः द्विवेदी जी चाहते थे ऐसा कोई नाम दिया जाए जिसमें सभी तत्कालीन साहित्य समाहित हो जाए तथा भाषा, भाव विचारणा, शिल्प, भेद आदि के ताने-बाने भी सुलझ जाए द्विवेदी जी को कोई अन्य नाम नहीं सूझा तो उन्होंने हिन्दी साहित्य की शुरुआत को "आदिकाल" नाम दे दिया, हालांकि द्विवेदी जी स्वयं इस नाम से संतुष्ट नहीं थे परन्तु कोई ऐसा आधार होना ही चाहिए था, जिस पर आगे का साहित्य टिक सके ।

इस प्रकार द्विवेदी जी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल ही सम्प्रति प्रयुक्त किया जा रहा है । अन्य उपयुक्त नाम के अभाव में यह नाम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है । जिसके विषय में डा० नगेन्द्र का कथन है - "भाषा की दृष्टि से इस काल के इतिहास में हिन्दी के आदि स्वरूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं । जहाँ तक रचना-शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी स्वरूप, जो परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए अपने आदिकाल में मिल जाते हैं इस काल की आध्यात्मिक, शृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित स्वरूप परवर्ती साहित्य में मिलता है । अतः "आदिकाल" ही सबसे अधिक उपयुक्त स्वरूप व्यापक नाम है ।" ¹

¹ डा० नगेन्द्र - हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० 69 - 70

आदि कालीन काव्य रूप

साहित्य समाज के यथार्थ स्वस्य का प्रतिबिम्बित करने वाला सबसे सहायक उपकरण है जो अति प्राचीनकाल से हमें समाज के सभी रूपों का दर्शन तथा ज्ञान कराता आ रहा है। वर्तमान फील्ड महोदय ने "साहित्य मानव समाज का मीस्त्रिष्क है" कहकर साहित्य का स्वस्य निर्धारित अत्यन्त संक्षिप्त रूप सारगर्भित रूप में किया है। साहित्य अपने समय के मानव समाज के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक आदि सभी क्षेत्रों के दुःख-सुख, हर्ष-शोक, क्रोध-पूणा, उत्कर्ष-उपकर्ष, आदि मनोभावों को प्रतिबिम्बित करने में सहायक रहा है अर्थात् साहित्य समाज का दर्पण है। "जाति विशेष के उत्कर्षात्मकता का, उसके उच्च-नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिम्ब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो उसके ग्रंथ-साहित्य में मिल सकता है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है

तो उसके साहित्य रूपों आइने में मिल सकती है ।" ¹ साहित्य के द्वारा हो समाज का प्रवृत्ति, सामाजिक जीवन के मूल्यों एवं विविध घटनाओं को अभिव्यक्त होता है, किसी भी काल विशेष, राष्ट्र अथवा किसी संस्कृति के उत्थान-पतन का प्रमाणिक एवं विकासनोय स्वल्प हमें उसमें सम्बन्ध रखने वाले साहित्य से ही प्राप्त होता है ।

साहित्य की अनुपम परम्परा है जिसका प्रारम्भिक रूप हमें ऋग्वेद से मिलता है। उस समय का साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया जिसके प्रमुख ग्रन्थ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं तत्सम्बन्धी ब्राह्मण, आश्रयक एवं उपनिषद् हैं । इसके उपरान्त प्राकृत भाषा का रूप सामने आता है जिसमें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की साम्प्रदायिक शिक्षा उपदेशों को बुद्ध तथा महावीर ने प्रयुक्त किया । इसके उपरान्त विभिन्न साहित्यिक दृष्टिकोण का रचनाएँ मिलती हैं । चौथी, पाँचवीं शताब्दी से अपभ्रंश भाषा का रूप मिलने लगा जो जिसमें सिद्ध, जैन तथा लौकिक साहित्य लिखा गया । अपभ्रंश काव्य का परम्परा से हिन्दी भाषा तथा उसकी अन्य भाषाओं का जन्म हुआ अर्थात् हिन्दी साहित्य

की परम्परा आदिकाल से प्रारम्भ होती है। एक समय का साहित्य दूसरे समय के साहित्य को परम्परा में कुछ शाश्वत सत्य प्रदान करता है। "इस पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती क्रिया के संक्रमण से जीवन के मूलभूत तत्वों का आरक्षण होता है और साहित्य की परम्परा बढ़ती चली जाती है। आरक्षण और संरक्षण की इन्हीं क्रिया-प्रक्रियाओं की परम्पराओं को प्रगीत कहते हैं जो साहित्य में सर्वत्र स्वरूप व्याप्त रहती हैं।"

हिन्दी साहित्य की परम्परा में भा संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा के कुछ रूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिल जाते हैं। साहित्य की परम्पराओं का स्वस्व हमें विविध रूपों में प्राप्त होता है जो काव्य रूपों के रूप को प्रस्फुटित करता है।

काव्य रूप का स्वस्व :- "काव्य" शब्द का व्यवहार में पद्य बद्ध रचना के अर्थ में प्रयोग होता है, यद्यपि काव्य का साहित्य में अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है। सातवीं शताब्दी में काव्य के लिए "साहित्य" शब्द का प्रयोग होने लगा। भूतहरि ने "साहित्य संगीत कला विहीन" में साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य के लिए किया है।

धीरे-धीरे इसका अर्थ संकुचित होकर केवल पद्य बद्ध रचना का सूचक बन गया । काव्य कवि के समस्त ज्ञान, कल्पनाओं व उसकी अनुभूति का एक मूर्त रूप है। अपनी अनुभूति अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने के लिए कवि की आकांक्षा जब तीव्रता से बलवती हो उठती है तब वह अपनी समस्त अनुभूति व कल्पना को शब्दों के माध्यम से एक आकार प्रदान करता है तभी काव्य का सृजन होता है । जिस कवि की अनुभूति जितनी गहरी होगी उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी सशक्त होगी । अनुभूति को प्रकट करने के माध्यमों का भेद है । कवि अपनी कविता के द्वारा करता है तो चित्रकार चित्रों द्वारा व मूर्तिकार मूर्तियों द्वारा वह सब प्रकट करने में सफल होता है जिसे वह व्यक्त करना चाहता है और जिस रूप में व्यक्त करना चाहता है । कवि अपनी रचना को एक रूप प्रदान करता है, उसे आवरण देता है । रूप का अर्थ है किसी वस्तु का बाहरी आकार प्रकार । रूप के द्वारा ही विचारों को आकार मिलता है । इसी प्रकार से किसी वस्तु का बोध होता है । अस्तु के अनुसार - "रूप किसी वस्तु के अस्तित्व का वह अभ्यान्तरण कारण होता है, जिसके द्वारा उस वस्तु के उपादान {मेटोरियल} को आकार प्राप्त होता है ।" यह कथन सही है, रूप के द्वारा ही रचना के आकार उसके गुण का निश्चय होता

है । जिस प्रकार आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए देह धारण करती है वही उसका रूप कहलाता है । काव्य के क्षेत्र में अनुभूति {आत्मा} अभिव्यक्ति का रूप धारण करती है तब काव्य रूप बन जाता है । यही वाह्य रूप अनुभूति का प्रतीक बन जाता है । स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार ही काव्य रूप विकसित व निर्मित होते हैं । उसके निर्माण में तमाम संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है - "जब-जब कोई जाति नवीन जाति के सम्पर्क में आती है तब-तब उसमें नई प्रवृत्तियाँ आती हैं, नई आचार परम्परा का पालन होता है, नये काव्य रूपों को उद्भावना होती है और नये छन्दों में जन चित्त सुखर हो उठता है ।"¹² इसी तरह भाषा व काल का भी प्रभाव पड़ता है । कभी कोई काव्य रूप किसी भाषा व काल में विशेष प्रभावी रहता है, परन्तु दूसरी भाषा व काल में महत्वहीन हो जाता है ।

हिन्दी साहित्य का आदिकाल काव्य रूपों की दृष्टि से बहुत ही सम्पन्न है । परन्तु उसके सम्पूर्ण काव्य रूपों का अभी तक

¹ हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पृ० १०

पूर्णरूपेण मूल्यकिन् नहीं हो पाया है क्यों कि इस काल का बहुत सा साहित्य विद्वानों के भाषा तथा प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता के विवाद में घिरा है । इस काल में जन-जीवन की जिन अनुभूतियों ने काव्य रूपों को जन्म दिया है उनमें पर्याप्त विविधता है जिसमें सघन समाज की सहज स्थितियों, जीवन की विभिन्न दशाओं और स्वच्छंद प्रवृत्तियों के अनेकों रूप मिलते हैं । कथ्य की दृष्टि से आदिकाल में बहुत से काव्य रूपों का उदय दिखाई देता है जो संस्कृत की परम्परा से प्राकृतों अपभ्रंशों से होते हुए परवर्ती अपभ्रंश या पुरानी हिन्दी के साहित्य में विद्यमान है। लेकिन इस काल के साहित्य में अनेकों नवीन प्रकार के काव्य रूपों के भी दर्शन होते हैं जिसमें धार्मिक, कथा-काव्य और ऐतिहासिक धरातल पर चरित काव्यों को लिखने की प्रवृत्तियों का विकास प्रारम्भ होता दिखाई देता है, जिसका प्रभाव परवर्ती काल में उभर कर सामने आया । इस काल के साहित्य की प्रवृत्ति स्त्री के लिए युद्ध पर आधारित थी भक्तिकाल में दूसरा स्वस्य धारण करके विकसित हुई व उसका विकास क्रम आगे के समय तक जारी रहा । प्राकृतों और अपभ्रंशों से शृंगार की प्रवृत्ति जो इस काल से होती हुई रीतिकाल में विशेष रूप से उभर कर सामने आयी अतः इस काल का साहित्य अत्यन्त विविधता पूर्ण है इसको विभिन्न

काव्य प्रवृत्तियाँ जो अगले वाले समय में एक-एक प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई, लेकिन आगेकाल में वे सब प्रवृत्तियाँ एक साथ मिलती हैं यही वह समय था जब हठयोग काव्य भी मिलता है तो दूसरी ओर छसरो की मनोरंजक पहेलियों, जगिनक का आल्हा छण्ड तथा प्रशीस्त मूलक काव्य में चन्द का पृथ्वीराज रासों, ब्रजसेन सूरि का भरतेश्वर बाहुबलीरास, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्तिपताका रचनाएँ मिलती हैं । इसके अतिरिक्त शृंगारिक काव्य भी इस काल में प्रचुरता से मिलता है जिसमें नरपीत नाल्ह की वीसलदेव रास, धनपाल की भविष्यत्त कहा, अब्बुल रहमान की संदेश रासक तथा टोला मारु रा आदि रचनाएँ मिलती हैं । खड़ी बोलो के प्रारम्भिक स्वल्प के दर्शन भी इसी काल में होते हैं, जो अमीर छसरो की रचनाओं में तथा कुतुब शतक में देखे जा सकते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि इस युग में धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति, शृंगार की सहज साधारण प्रवृत्ति, वीर रस की ओजपूर्ण रचनाएँ तथा प्रकृति सौन्दर्य की छटाएँ, राष्ट्र गौरव की भावना, मानव के जन जीवन के विभिन्न पहलुओं, लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति आदि सभी का सम्मिश्रण मिलता है ।

आदिकाल में प्राकृत अपभ्रंश परम्परा से जो काव्य रूप आए उनमें रासक, चरित काव्य, फागु, वेलि, मंगल, कथा-काव्य, चर्चरी आदि प्रमुख हैं। राजस्थान की लौकिक पृष्ठभूमि पर मानव जीवन की वैविध्यपूर्ण साहित्यिक परम्पराओं से भी अनेक काव्य रूपों का उद्भव एवम् विकास हुआ है जो आदिकाल को अनमोल निधि है इसमें प्रमुख काव्य रूप है - छयात, बात, विगत, वंशावली, रासों, विलास, पोठी, प्रकाश, रूपक, तथा वचनका। इस काल के काव्य रूपों का स्वस्य छन्द प्रधान विषय प्रधान भी है। इसे राग, कथा, उपासना, इतिहास, संख्या आदि नामों से भी अभिभूत किया गया है। ये काव्य रूप खण्ड-काव्य, महाकाव्य, स्कार्थ काव्य, कथा काव्य तथा प्रबन्ध काव्य रूपों में भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। परन्तु शैली और शिल्प के आधार पर वर्गीकरण करना बहुत सही नहीं प्रतीत होता। आदिकालीन साहित्य में विशाल संख्या में प्राप्त काव्य रूप अत्यंत व्यापक विषम स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। एक ओर काव्य प्रवृत्ति का ध्यान रखना पड़ता है दूसरी ओर काव्य रूप के स्वस्य का। विभिन्न काव्य रूप भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों में प्राप्त होते हैं जैसे - "रास" शीर्षक रचनाओं को ले, तो ये धार्मिक काव्य में भी मिलेंगे; उपदेश मूलक रास, गीत भी हैं। शृंगार परक भी हैं। साथ ही प्रशस्ति मूलक वीर

रसात्मक भी है । इसी प्रकार फागु संज्ञक रचनाएँ चरित प्रधान, शृंगार प्रधान, तथा धार्मिक उपदेश मूलक है । बावनो शीर्षक रचनाएँ भी धार्मिक, लौकिक पृष्ठभूमि की रचनाएँ हैं । बेलि संज्ञक रचनाएँ लौकिक बेलि साहित्य, जैन बेलि साहित्य तथा ऐतिहासिक बेलि आदि रचनाएँ हैं ।

अतः यहाँ हम आदिकाल में प्राप्त होने वाले विभिन्न काव्य स्वरूपों का उद्भव विकास तथा परम्परा आदि का वर्णन करेंगे जो आदिकाल को महत्वपूर्ण निधि है । विभिन्न काव्य स्वरूपों का परिचय निम्नलिखित है :-

रासो काव्य

हिन्दी साहित्य में रास की परम्परा अति प्राचीन है । रास संज्ञक शीर्षक से उद्धृत अनेक रचनाएँ प्राप्त हुई हैं । इसकी परम्परा संस्कृत साहित्य से हिन्दी में आई है, लेकिन अपभ्रंश-काल में यह परम्परा अपने समृद्ध रूप में थी । हिन्दी साहित्य के आदिकाल में सबसे अधिक रास, या रासो शीर्षक युक्त रचनाएँ प्राप्त हुई हैं इसे रास, रासो, रासा तथा रासक नामों से भी जाना जाता है । ये रासो काव्य धार्मिक काव्य तथा लौकिक काव्य के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं इसको अधिकतर रचनाएँ

जेन - साहित्य को रचनाएँ हैं । जो प्राचीन राजस्थानों व पुरानी या
 जूनो गुजराती की हैं ।

"रासो" शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उसे राजसूय,
 रसायण, रहस्य, राजादेश, रासक आदि कई शब्दों से जोड़ा गया है
 "रसानाम् समूहो रासाः" अतः रासों का समूह ही रास है । ईश्वर को
 रास समूह माना गया है । जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रास अनेक रासों के
 रूप में होकर अनन्त-अनन्त रास का रासास्वादन करें, एक रास ही रास समूह
 के रूप में प्रकट होकर स्वयं हो आस्वाद्य, आस्वादक लीलाधाम और
 विविध आलम्बन एवम् उद्दीपक रूप में क्रीड़ा करें, उसका नाम रास है ।¹

श्री मान्कड का विचार है कि - रास की व्युत्पत्ति
 "रास धातु से हुई है जिसका अर्थ है जोर-जोर से चिल्लाना/। इसका संबंध
 उस काल के आदिम नृत्यों से जोड़ा जा सकता है जिस समय संगीत की
 मात्रा और कलात्मक गीत व्यवस्थित नहीं हुई थी । इस समय वन्य नृत्य
 के रूप में इसका प्रचलन रहा होगा । मान्कड जी ने रास का स्वस्व

और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है - "रास उस प्राचीनतम युग की देन है जब मानव जंगलों में निवास करता था और उसका सामाजीकरण नहीं हो पाया था । वह अपने मनोभावों को चिल्लाकर, हँसकर, रोकर प्रकट कर सकता था किन्तु उसमें गीत तथा लय स्वी कलात्मकता का अभाव था ।¹ रास शब्द का अर्थ भिन्न कालों में भिन्न स्वरों में प्रचलित रहा है ।

भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रास शब्द का उल्लेख किया है और इसका सम्बन्ध क्रीड़ा नृत्य से बताया है और इसे "क्रीडनीयक"² कहा है ।

भारत के नाटक "बाल चरित" में रास का समनार्थी शब्द "हल्लीसक" आया है जिसमें गोपालों व गोपिकाओं के मिलकर नृत्य करने

¹ रास is thus not to be derived from रस but from रास् a root which means to cry aloud, which may refer to be very primitive form of this dance when the proportion of music and artistic movements may not have been still realistic and when it must have been practised as wild dance.

(Types of Sanskrit Drama P.143, By D. R. Mankad)

² नाट्य शास्त्र - भरतमुनि - "क्रीडनीयक मिच्छामोद्वयं श्रव्यं च यदभवेत्"
प्रथम अध्याय

का वर्णन है । रास का सम्बन्ध अभीरों के नृत्यों से जोड़ा जा सकता है । इस समय तक यह शुद्ध लोक नृत्य के रूप में प्रचलित था । सातवीं शताब्दी के आठे-आठे बाण-भट्ट के समय में यह एक पूर्ण व्यवस्थित नृत्य का रूप ले चुका था । बाणभट्ट की कृत हर्षचरित से इसको पुष्टि होती है । इनके समय तक रास नृत्यों का व्यापक प्रसार हो गया था, क्योंकि बर्ष के जन्मोत्सव वर्णन में उन्होंने रासक मण्डल का बड़े जोर शोर से उल्लेख किया है । बाण - भट्ट ने इसे उपस्थित विशेष बताया है। रास उस समय तक जन - साधारण में काफी लोकप्रिय हो गया था व उसमें नृत्य के साथ - साथ गेय तत्व भी सम्मिलित हो गया था । और इसके दोनों ही रूप समान रूप से प्रसिद्ध थे । हर्षचरित में ही एक प्रसंग में "अवलोल रासक पदाणि" का उल्लेख है, जिसका आशय स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले गीतों से है जो विटो के कानों को अमृत समान लगते थे । वात्स्यायन ने भी रासक में नृत्य के साथ गान का भी उल्लेख किया है "हल्लोसक क्राइनकेगविनेः" ।

रास के नृत्य के साथ गान की पुष्टि श्रीमद्भागवत के रासपंचाध्यायों से भी होती है इसके दशम स्कंध के तीसरे अध्याय

में कई बार "रास" शब्द का उल्लेख हुआ है ।¹ उस समय रास में गीत संगीत की प्रधानता थी ।

डॉ० द्वायथ शर्मा के अनुसार - "श्रव्य रास की भी 11वीं शताब्दी तक उत्पत्ति हो चुकी थी, चर्चरी और रास नृत्यों के साथ लोग अनेक प्रकार की क्षय भाषा में रचित गीतियाँ गाते । यही गीतियाँ चर्चरी और रास के नाम से प्रसिद्ध हो पलीं ।" इस तरह रास में गेयतत्त्व व नृत्य तत्त्व दोनों हो सम्मिलित रहे पर, अनुपातिक रूप स्पष्ट नहीं है ।

12वीं शताब्दी से इसके स्वरूप में परिवर्तन लक्षित होने लगा । गेयतत्त्व के साथ इसका पाद्यकाव्य भी लोकप्रिय होने लगा । इसका योगदान जैन आचार्यों को जाता है । जिन्होंने अपने धर्म से सम्बन्धित निर्देशों व उपदेशों के प्रचार व प्रसार हेतु रासक ग्रन्थों का निर्माण किया । बारहवीं शताब्दी के जैन आचार्य जिन वल्लभ सूरि के निर्देशों व कवक सूरि कृत "उपदेशा गच्छ पदटावली

1. भागवत द्वायथ स्कन्ध, अध्याय 3312 - 3

2. रासो के अर्थ का क्रोमिक विकास -- साहित्य संदेश

तथा खरतर गच्छ पदटावलों से इस बात का पता चलता है, इन रासक ग्रन्थों में औभेयबा का गुण भी था ।

दसवीं शताब्दी के बाद से ही रासकों में कथा तत्त्व का समावेश तो हो ही चुका था साथ ही गेयतत्त्व मुख्य रूप से उभरकर सामने आया व नृत्य तत्त्व कुछ गौण होने लगा और निरन्तर कम होता गया । इसमें श्रंगार परक वीर प्रशस्ति मूलक रचनाएँ हुईं साथ ही जैन साधुओं में इसे अपने उपदेशों का माध्यम बनाया, क्योंकि यह रासक काव्य सरस तथा सहज थे व जन - साधारण में अत्यन्त लोक प्रिय थे । इसीलिए जैन आचार्यों ने कथा युक्त रासाबन्धों के माध्यम से उपदेश देने का कार्य किया । साथ ही जन - साधारण को लोच को समझा क्योंकि जनता अपने सुख - दुःख, मनोरंजन, पूजा, वीरता, इत्यादि का वर्णन उस रूप में करना चाहती है जो स्व उसे प्रिय हो व उसी रूप में उसका प्रकटीकरण चाहती है इसीलिए बारहवीं शताब्दी के उपरान्त ऐसे रासक ग्रन्थों की संख्या बढ़ने लगी जिसमें कथा की प्रधानता थी व विभिन्न उपदेशों के निमित्त लिखे गये ।

बारहवीं - तेरहवीं शताब्दी के पश्चात् रास ग्रन्थों की भरमार हो जाती है व इसके स्वस्थ में भी परिवर्तन होने लगा । गेय तत्त्व जो अभी तक मुख्य रूप से उभर कर सामने आया था जब इसका पक्ष कमजोर पड़ने लगा साथ ही औपम्य पक्ष भी, इसके स्थान पर कल्पना युक्त यथार्थ आख्यानो का समावेश होने लगा व इसमें छन्द को विविधता पर बल दिया जाने लगा । रासकों के काव्य रूप के सम्बन्ध में विरहार्क और स्वयंभू से जो अपभ्रंश के प्रसिन्द छन्द शास्त्री हैं, जानकारी मिलती है स्वयंभू ने रासों का लक्षण बताते हुए स्वयंभू छन्दरस के आठवें अध्याय के 49वें छन्द में लिखा है कि रासा छन्द अपने धत्ता, छडटणिया, पदटाडिआओं स्वम् सुन्दर छन्दों के साथ मिलकर जन मानस में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ ।

रास में जब गेय तत्त्व बढ़ा तो उस विशेष प्रकार के गान को लोग रासा छन्द कहने लगे । रास ग्रन्थों में इस छन्द का प्रमुखता देख पड़ती है ।

रास जन-जन में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ, इस कारण

सभी ने अपने उद्देश्यानुसार इसको माध्यम बनाया । यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि इस समय तक के प्राप्त होने वाले सभी रासों ग्रन्थ पश्चिम भारत से ही प्राप्त हुए हैं । हालाँकि रास इस समय तक मिथिला पहुँच गया था, इसको पुष्टि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध पुस्तक "वर्णरत्नाकर" से होती है "रासय" शब्द का इस ग्रन्थ में नृत्य वर्णन के रूप में उल्लेख किया गया । इस सम्पूर्ण साहित्य को सुरक्षित रखने का श्रेय जैनियों को जाता है, जिन्होंने धार्मिकता से ओत-प्रोत होकर विशाल जैन साहित्य की सुरक्षा की, इसी का यह परिणाम है कि आज हजारों की संख्या में ग्रन्थ प्रकाश में आ सके ।

हिन्दी साहित्य के आदिकाल में रासों ग्रन्थ शृंगारिक व रोमांचक, उपदेशात्मक, वीर वीरतात्मक कई रूपों में लिखे गये, जिन्हें धार्मिक व लौकिक में बाँटा जा सकता है या जैन और जेनेतर काव्य के रूप में ।

इस तरह रास अपने स्वरूप को बदलता हुआ इस रूप में पहुँचा, जहाँ उसकी दो परम्पराएँ विकसित हुई — पहली नृत्य-गीत-परक,

दूसरी छन्द वैविध्य - परक । इस तरह रात एक जाँदम नृत्य से एक काव्य रूप के रूप में विकसित हुआ । रातों संज्ञा से विभूषित अपार साहित्य का सृजन हुआ ।

अतः रात सम्पूर्ण भारत में महत्वपूर्ण विधा या काव्य रूप रहा है । "देश के विभिन्न भागों में रात धार्मिक अथवा लोकनृत्य के रूप में प्रचलित रहा है । उत्तर भारत में रात लीला के रूप में, गुजरात में गरवा नृत्य के रूप में, मणिपुर में राजालरात के रूप में तथा बंगाल में काउरी नृत्य के रूप में रात अब भी जीवित है । महाराष्ट्र में कातर बेल टीप्रोशिम्पा तथा दक्षिण में कुम्भि इत्यादि नृत्य रात से मिलते जुलते हैं ।"

रात या रातों हमें काफी संख्या में प्राप्त होते हैं जिसमें प्रमुख रात इस प्रकार हैं —

1. उपदेश स्थापन रात §सं० ११७१§ जिनदत्त सूरि
2. संदेश रातक §११वीं शती§ अब्दुल रहमान
3. मुन्ज रातों §१२वीं शती§ अज्ञात

4. भारतेश्वर बाहवली रास ॥सं० 1241॥ सातलभद्र सूरि
5. चन्दनवाला रास ॥सं० 1257॥ कवि अज्ञात
6. जीवदया रास ॥12 वीं शती॥ आसगु
7. स्थूलभद्र रास ॥सं० 1266॥ जिनधर्म सूरि
8. रेवन्तगिरि रास ॥सं० 1288॥ विजयसेन सूरि
9. आवू रास ॥सं० 1289॥ पल्लड
10. नेमिनाथ रास ॥सं० 1295॥ सुमतिगण
11. कच्छुली रास ॥सं० 1363॥ प्रज्ञा तिलक
12. समरा रास ॥सं० 1371॥ अम्बदेव
13. गयसुकुमाल रास ॥14 वीं शती॥ देल्हण
14. पृथ्वीराज रासो ॥14 वीं शती॥ चन्दवरदायी
15. मयणरेहरास ॥14 वीं शती॥ रयणु
16. बीसलदेवरास ॥सं० 1400 के लगभग॥ नरपाति नाल्ह
17. पंचपांडव रास ॥सं० 1410॥ सातलभद्र सूरि
18. गौतम स्वामी रास ॥सं० 1412॥ उदयवत्त
19. बुद्ध रासो ॥सं० 1450 के लगभग॥ जल्हकवि

उपर्युक्त रासो काव्यों में "संदेश रासक", "मुन्ज रासो", "बीसलदेव रास" तथा बुद्ध रासो, काव्य विषय की दृष्टि से शृंगार रास परक रासो काव्यों की श्रेणी में आते हैं तथा भारतेश्वर बाहुवल रास, पृथ्वीराज रासो प्रशस्तिमूलक वीर रासात्मक रासो काव्य के अन्तर्गत आते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य समस्त रास रचनाएँ धार्मिक तथा उपदेशमूलक रास हैं ।

रास संज्ञक रचनाओं की परम्परा 19 वीं शती तक विस्तृत है जिनमें मुख्य हैं - दयाल दास का राणा रासो § 16 वीं शती§, कृष्ण का रत्न रासो § 17 वीं शती§, डैंगरासो का शत्रुपाल रासो § 18 वीं शती§, गिरिधर चारण का सगत सिंह रासो § 18 वीं शती§, सदानन्द का रासाभावज्ञ सिंह § 18 वीं शती§ शिवनाथ का रासा भैया बहादुर सिंह § 19 वीं शती§ ।

फागु काव्य

"फागु" या "फाग" हिन्दी साहित्य के आदिमकाल के रास अथवा रासक के समान ही महत्व पूर्ण काव्य रूप है । रास और फाग में

शिल्प सम्बन्धी विशेषताओं में समानता है । कुछ विद्वान तो फागु को रास को ही एक शाखा मानते हैं रासों की भाँति इसमें भी बसन्त ऋतु में गाये जाने वाले लोक गीत इसके मूल स्रोत मालूम पड़ते हैं । आण्टे के कोश में "फाल्गु" के कई अर्थ दिये गये हैं, जैसे - बसन्त ऋतु, बसन्तोत्सव, होली आदि । "फाल्गुन", बसन्त ऋतु का एक महीना भी होता है और "इन्द्र" का भी एक नाम "फाल्गुन" कहलाता है ।¹ इस प्रकार "फाल्गु" या फागु का सम्बन्ध फाल्गुन महीने में होली या बसन्त से है । जिस में प्रकृति अपने अनूठे रूप में होती है । सम्पूर्ण वातावरण उमंग तरंग से लिप्त होता है ऐसे उल्लासमय वातावरण में गाये जाने वाले गीत ही फागु कहलाते थे ।

फागु काव्यों को परम्परा का आरम्भ आदिकाल में होता है । परन्तु इस परम्परा की छुट-पुट झींको हमें संस्कृत में मिलती है । श्री अक्षय चन्द्र शर्मा ने लिखा है - "ऋतु काव्यों में भी फागु का

¹संस्कृत - इंगलिश शब्दकोश, पृष्ठ 383

प्रारम्भ स्पष्ट देखा जा सकता है । फागु की स्पष्ट शीर्षी हमें सबसे पहले वर्ष प्रणीत "रत्नावली" नाटिका के प्रथम अंक में मिलती है । कवि ने मदनोद्मान में मदन पूजा का समारोह पूर्ण सभारभ दिखाया है । मदीनका तो उन्माद के कारण समयोचित नृत्य भी भूल गई विदूषक ने उसे मरण वस विसंतुल वसंतीभण्य में गायती - कामवश पैठिका वसन्तीभनय नाचती हुई देखकर ठीक ही राजा ने वसता निवेदन किया था । कन्दर्प पूजा के अवसर पर चोटियाँ नृत्य करती हुई समवेत स्वर से दिपदी छण्ड गाती थी ।¹ संस्कृत में श्रुत काव्य सम्बन्धी साहित्य का अभाव है । संस्कृत के पश्चात् अपभ्रंश में फागु की परम्परा दिखाई देती है जिसकी अभिव्यक्ति प्रकृत के आनन्द और उमंग में संगीतमय गीतों से लिप्त है । हिन्दी में फागु काव्यों का प्रारम्भ 12 वीं 13 वीं शती से होता है । इसके पश्चात् इसकी परम्परा ने लगातार काफी विकासोन्मुख अवस्था प्राप्त की 17 वीं शती तक रचित अनेकों फागु काव्य मिलते हैं ।

फागु काव्यों को अनेक विद्वानों ने भिन्न रूपों में परिभाषित किया है —

¹ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष 59, अंक 1, सं० 2091 पृ० 22 में

- ॥क॥ डा० सांड्सरा ने फागु शब्द को व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु प्राकृत फल्गु अपभ्रंश फागु से निष्पन्न बताई है ।¹
- ॥ख॥ के० वी० व्यास ने - "वसन्त विलास की भूमिका में फागु को मधु ऋतु के उल्लसित वातावरण में गाया जाने वाला गान विषय वर्णन के आधार पर माना है ।²
- ॥ग॥ अक्षय कुमार शर्मा ने इसे "मधु महोत्सव स्पी गेय स्पेक कहा है ।"³
- ॥घ॥ डा० मो० रा० मजुमदार के अनुसार - "फागु अपने मूल में लोक - साहित्य का गीत स्वस्व है ।"⁴

¹प्रा० फा० सं० ; डा० सांड्सरा ; पृ० 43 - "फागु शब्द वसन्तोत्सव न अर्थ में आया है ।"

² The word " Phaga" is derived from S. K.

फाल्गुन AP फल्गु O W R फागु The Phaga is so - called because it mainly deals with the joy and pleasure of spring time, Introduction page 38, दे० वसन्त विलास-काव्य लाल बी व्यास ।

³ नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष 59, अंक : संवत् 2011 पृ० 25

⁴ गुजराती साहित्य नाँ स्वस्वो, पृ० 20 ।

॥च॥ श्री के० काशी राम शास्त्री जो गुजराती विद्वान हैं इन्होंने

शृंगारिक विषयों के आधार पर इसे फागु काव्य कहा है।¹

॥छ॥ डा० सज्जिरा ने भी हेमचन्द्र की फागु सम्बन्धी पौरभाषा

पर प्रकाश डाला है देशी नाम माला में हेमचन्द्र ने इसे

वसन्तोत्सव कहा है।²

॥ज॥ श्री के० एम मुन्शी के अनुसार - "वसन्तोत्सव के समय गाए जाने

वाले "रास" को "फागु" कहा जाता था। इस फागु काव्य में

वसन्त सौन्दर्य, प्रेमीजन और उनके नृत्य वर्णन के द्वारा मानव

मन में स्वाभाविक आनन्दातिरेक की अभिव्यक्ति होती थी।"³

उपर्युक्त पौरभाषाएँ फागु काव्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का

संकेत देती हैं जो फागु काव्य का मुख्य विषय है। फागु शीर्षक रचनाएँ

¹आपणा कोवयों - श्री के काशी राम शास्त्री ; पृ० 233

²फाग महच्छणै - देशी नाम माला : हेमचन्द्र ॥ 7 - 82 ॥ तथा

प्रा०का०स० - डा सज्जिरा पृ० 53

फागु काव्यों की बहुत सी जानकारी देती है । उसमें आदिकाल के फागु या परवर्ती काव्य के फागु लिये जा सकते हैं । जिनपद्यम सूरि रचित "धूलि भदइ फागु" § 1200 ई § में फागु काव्य की विषयगत प्रवृत्ति स्पष्ट लिखित होती है —

"खरतरगोच्छ जिणमदम सूरि रच्य फागु रमेवउ ।

खेला नावइ चेतमास रागिहि गावेवउ ॥" ¹

अर्थात् चैत मास में उल्लासपूर्ण वातावरण में नाचने, खेलने, क्रीड़ा करने, गाने के विधान का उल्लेख मिलता है । प्रसन्नचन्द सूरिकृत "राविण पञ्चवर्षनाथ फागु" में फागु काव्यों की खेलने की प्रवृत्ति मिलती है ।

"तिणि पुरि पासह वर भुमणि चालउ घुह दिदिसिनारे ।

फाग छीद आम्ह खेलिसु सार जु ईह संसारे ॥" ²

15 वीं शताब्दी के "जम्बू स्वामी रास" में, जिसके लेखक अज्ञात हैं, फागु को मधु ऋतु के उल्लासपूर्ण वातावरण का उत्सव बताया है, जिसमें गाना,

¹फागु महच्छणे - देशी नाम माला : हेमचन्द्र-§ 6 - 82§ तथा

पृष्ठ 530 काठ सं० - डा० सखिसरा पृष्ठ 53

²साहित्योतिहास आदिकाल - डा० सुमन राजे पृष्ठ 59।

खेलना, तथा रस में डूब जाना ही फागु को प्रवृत्ति रहो है —

“फागु वंसीत जि खेलइ वे लाइ सुगुण विधान ।
विजयवैत ते छाजइ राजइ तिलक समान ॥”¹

कवि जयशेखर सूरि कृत “नेमिनाथ फागु” § 15 वीं शताब्दी § में रमणियों और कामीनियों के गीत, नृत्य तथा खेलने का वर्णन मिलता है ।

निज यश दिदिदि व्यापस थापस चडीवह संघ
सूर उते हज सांम्य घांम्य कांम्य रंग
कविनु बिनी दिदिह सिंरजय सिंरजय सेहर सूरि
जो खेलइ ते अहंपद संपद पामइ पूरि ²

समथरू ने फागु को सुहावनी ऋतु में खेलने को कहा है —

अहैं समथरू मणइ सोहावण
फागु खेलउ सोविचार ।

इसी प्रकार गुणचन्द सूरि कृत “बसन्त फागु”³, कोर्तैरत्न सूरि फागु⁴,

¹जम्बुस्वामी फाग - अज्ञात लेखक ; प्रा० का० सं० ; पृ० 56

²गुर्लर रासावली; जी०ओ० सं० - 113 ; पृ० 74

³प्राचीन फागु संग्रह - डा० सड्सिरा पृ० 55 - 56

⁴साहित्यीतिहास आदिकाल डा० सुमन राजे - पृ० 592

महीराज कृत "नलदवदन्ती रास"¹ श्रीमुनि जिनोवजय - देवरत्न सूरि
 फाग,² पुष्पोत्तम पंच कृत पाण्डव फाग³ आदि फाग रचनाओं में फाग
 काव्य की प्रवृत्तियों स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं । जो 17 वीं शताब्दी
 तक निरन्तर प्रवाहम्य रहो हैं । फाग वसन्त का मुख्य काव्य है कीव वसंत
 काल में इसकी रचना भी करता है, इसका भी उल्लेख मिलता है । इसमें
 संगीत प्रधान तत्त्व है, जो "गावेवठ" शब्द से ज्ञात होता है । इसी प्रकार
 रमेवठ⁴रमण की क्रिया अर्थात् क्रीड़ा से सम्बन्धित है । खेला नाच⁵ खेलने
 नाचने से सम्बन्धित है । रींगीह⁶ उल्लासपूर्ण अभिव्यक्ति तथा क्रीड़ा करने
 वाले स्त्री पुष्प दोनों का होना अनंग पूजा और कन्दर्योत्सव भी इसमें
 मुख्य रूप से सन्निहित रहते हैं । उपर्युक्त परिभाषाएं तथा प्राप्त ग्रंथों के
 आधार पर फाग काव्य की निम्न लिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं:-

¹साहित्येतिहास आदिकाल डा० सुमन राजे - पृ० 592

²जेन ऐतिहासिक गू० का संक्षेप - श्री मुनि जिनोवजय - देवरत्न सूरि फाग

³अभ्य जेन ग्रंथालय बीकानेर में संग्रहीत - पुष्पोत्तम पंच कृत पाण्डव फाग

⁴स्थूलभद्र फाग - प्रा०का०संग्रह - श्री दलाल पृ० 41, पद 27

⁵वही ग्रंथ; पृ० 41

⁶फाग महच्छणे - देशी नाम माला : हेमचन्द्र § 6 - 82§ तथा प्रा०का०
 स० - डा० सजिसरा पृ० 53

§1§ फागु काव्य को मुख्य विशेषता प्रकृति चित्रण, ऋतु वर्णन है, जिसमें वसन्त वर्णन का विशेष महत्व है "फागु, वसन्त का ही मादक गान है"।

§2§ फागु का विषय शृंगारिक है जिसमें शृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का सफल चित्रण होता है।

§3§ फागु का निष्पादन वाद्य नृत्य के साथ गेय रूप में होता है।

§4§ यह फाल्गुन अथवा चैत्र मास में गाया अथवा खेला जाता है।

अतः फागुन के महोत्सव में होलों के अवसर पर इसका विशेष महत्व है। इसी प्रकार वसन्त के उर्ध्वगम्य वातावरण में गाए जाने वाले गीतों में यह अभिव्यक्त होता था। उत्तर भारत में आज भी वसन्त और होलों के अवसर पर "फागु" या "फगुआ" गाए जाते हैं। वह आदिकाल के इसी काव्य रूप फागु की परम्परा का रूप है।

§5§ फागु काव्यों में ऐतिहासिक विशेषताएँ लय, ध्वनि स्वरूप नाद - सौन्दर्य तीन प्रमुख स्वरों में दृष्टव्य होती है।

§6§ फागु शीर्षक अधिकांश रचनाओं में मंगलाचरण में कंदर्प देवता की स्तुति की जाती है ।

§7§ यह काव्य "भास" में विभक्त होता है ।

§8§ इसके प्रमुख छन्द दोहा, रोला, और फागु हैं ।

§9§ फागु काव्य उल्लास पूर्ण वातावरण में सरस वर्णन के साथ आह्लादक हो ।

§10§ 15 वीं शताब्दी के पश्चात् कुछ फागु काव्यों को कड़वक और छण्डों में विभक्त करके लिखने की प्रवृत्ति चल पड़ी ।

फागु काव्यों में प्रकृति का उल्लासपूर्ण चित्रण उद्दीपन रूप में है और यह उद्दीपन संयोग तथा वियोग दोनों रूपों में हो सकता है । प्रकृति का चित्रण बहुत मौलिक है प्रकृति में वसन्त का बहुत महत्व है, जिसका प्रसंग लगभग सभी फागु काव्यों में आया है । डा० हरीश ने लिखा है - "फूलों का मादक पराग, आलियों का गुंजन, सुरीभक्त आम्र-वल्लीरस्यो, गुंजित कानन, बोराई डालियों, कोयल की कूक, तथा झुलता मलयानिल सारे वातावरण को ही चंचल और दोलायमान कर देता है । आह्लाद - गान के स्रोत राशि-राशि उल्लास को लिए फूट पड़ते हैं । सौन्दर्य के कोकिल की हल्की

सो पद-ध्वनि सुनाई देने लगती है । और वही मादक वसन्त फिर खिल उठता है । फागु, वसन्त का ही मादक गान है नया जीवन और नई प्राणधारा को लेकर कुंजी से झाकने वाली तारुण्य की एक मीठी पीर से आलीड़ित वसन्त आता है और कण - कण को अपने प्रभाव की रंगिनी में डुबो देता है । ये अनज पूजा, वसन्त महोत्सव, स्वागत गीत, नृत्य या उल्लास चित्रण तथा आह्लादकारी गान ही फागु हैं ।" इस प्रकार फागु काव्य में कथा वस्तु मुख्य नहीं है, प्रकृति का उल्लासमय चित्रण ही प्रमुख है, जिसमें वसन्तोत्सव सम्बन्धी ऋतु के उमंग से युक्त अपना उल्लासमय आकांक्षाओं को किसी विशिष्ट वर्णन का, शब्दों के सौन्दर्य से युक्त गेय रचनाएं फागु हैं। श्री अग्रचन्द्र नाथ ने लिखा है - "वसन्त ऋतु का प्रधान उत्सव फाल्गुन महोत्सव में होता है । उस समय नर-नारी मिलकर परस्पर एक-दूसरे पर अबीर गुलाल आदि डालते हैं । और जल को पिचकारियों से फ्रीड़ा करते हैं । उसे फाग खेलना कहते हैं । वसन्त ऋतु के उल्लास का जिसमें वर्णन हो या उन दिनों में जो रचना गाई जाती हो उन रचनाओं को फागु की संज्ञा दी गई है ।"

फागु काव्य प्रायः आकार में छोटे रहते थे रास की भाँति

इसके भी वर्ण्य विषयों में विविधता मिलती है । जिसमें चरित प्रधान फागु, कथा प्रधान फागु, शृंगारिक फागु तथा किसी फागु में घटनाओं का बाहुल्य है । इतना ही नहीं प्रकृति वर्णन, स्व वर्णन, नखशिख वर्णन, काम, पराभव वर्णन, तप वर्णन, क्रीडा, रमण, नृत्य आदि विषयों पर भी फागु रचनाएं मिलती हैं । फागु काव्यों को लोकोप्रेयता ने जैन कवियों को भी आकर्षित किया । जिन्होंने इसे अपनी रचना का माध्यम बनाया और फागु काव्य को धार्मिकता के रंग से सराबोर किया, जिसमें चारित्रिक दृढ़ता, आत्मसंयम, त्याग, ब्रह्मचर्य जैन तीर्थंकरों के पवित्र आवरण, शील, तथा निर्वेद आदि धार्मिक प्रवृत्तियों का सान्निवेश किया । फागु काव्यों का उन्मादक वातावरण धार्मिक स्व में परिवर्तित होने पर भी इनका काव्य सौंदर्य प्रायः अक्षुण्य मिलता है । इस प्रकार आदिकाल में फागु काव्य स्पर्श की रचनाओं में दो परम्पराओं का एक साथ वर्णन मिलता है - §1§ जैन, §2§ जेनेतर । जैन कवियों ने इस काव्य स्व का उपयोग धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया और जेनेतर कवियों ने शुद्ध लौकिक प्रेम के चित्रण के लिए इसे अपनाया । "वसन्त विलास फागु" के सम्पादक श्री के० वी० व्यास ने जैन फागु और जेनेतर फागु काव्यों का अन्तर बताते हुए लिखा है कि

जेनेतर §आहमण§ फागु में कथानक कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा, रुक्मिणी या गोपियों से सम्बद्ध होता है, जब कि जैन फागु में वसन्त वर्णन का विशेष महत्व नहीं होता । इन फागु काव्यों में मुख्य रूप से जैन तीर्थंकरों और साधुओं - नेमिनाथ, स्थूलभद्र आदि के संयमपूर्ण और धर्मनिष्ठ पावन चरित्र का वर्णन मिलता है । इन जैन फागुओं का मुख्य लक्षण नायिका का रूप वर्णन और उसके वस्त्राभूषणों का विस्तृत चित्रण है ।

कथानक के अनुस्यू इनमें वसन्त-वर्णन का सर्वथा अभाव है अथवा नगण्य रूप में उसका संकेत भर कर दिया गया है । इन कविताओं का मूल उद्देश्य जैन तीर्थंकरों का तपोमय स्वम् नैतिकतापूर्ण आदर्श चरित्र चित्रण है ।¹

फागु काव्य संज्ञक बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं जिसमें जैन तथा जेनेतर दोनों परम्पराओं में लिखी गयी रचनाएँ हैं । डा० दशरथ ओझा ने नौ ऐसे फागु काव्यों का उल्लेख किया है जिनका जैन धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं था ।²

§1§ वसन्त विलास फागु - अज्ञात कवि

¹ वसन्त विलास - प्रस्तावना, पृ० 39

² डा० दशरथ ओझा - रास और रासान्वयी काव्य पृ० 63 से उद्धृत

- ॥2॥ नारायण फागु
 ॥3॥ अमर गीत फागु - चतुर्भुज
 ॥4॥ बसन्त विलास - सोनो राम
 ॥5॥ होर विलास फागु - अज्ञात कवि
 ॥6॥ कामीजन विश्रामतरंग गीत
 ॥7॥ चुपड़ फागु
 ॥8॥ फागु
 ॥9॥ विरह दैसाउरी फागु

जैन कवियों द्वारा लिखे गये प्रमुख फागु काव्य निम्नलिखित

थे :-

- ॥1॥ जिन चन्द सूँरि फागु ॥सँ० १४३१॥ कवि अज्ञात
 ॥2॥ स्थूलभद्र फागु - जिनपद्य सूँरि ॥१४ वीं शताब्दी॥
 ॥3॥ नैमिनाथ फागु - राजशेखर सूँरि ॥सँ० १४०५॥
 ॥4॥ रावीण पार्श्वनाथ फागु - प्रसन्नचन्द्र सूँरि ॥सँ० १४२२॥
 ॥5॥ जम्बु स्वामी फागु - अज्ञात कवि
 ॥6॥ जीरा पल्ली पार्श्वनाथ फागु - मेखनन्दन ॥सँ० १४३२॥

- ॥७॥ नेमिनाथ फागु - जयशेखर सूरी ॥सं० 1460॥
- ॥८॥ पुण्योत्तम पंच पाण्डव फागु - अज्ञात कवि ॥सं० 1493॥
- ॥९॥ देवरत्न सूरी फागु - देवरत्न सूरी शिष्य ॥सं० 1499॥
- ॥१०॥ भरतेश्वर चक्रवर्ती फागु - अज्ञातकवि ॥सं० 15 वीं शती के आसपास॥
- ॥११॥ कीर्ति रत्न सूरी फागु
- ॥१२॥ नेमिनाथ फागु - पद्म ॥ 15 वीं शती ॥
- ॥१३॥ बसन्त फागु - गुणचन्द्र गोण ॥ 15 वीं शती ॥
- ॥१४॥ मोहिनी फागु - अज्ञात कवि ॥ 15 वीं शती ॥
- ॥१५॥ रंग सागर फागु - रत्न मङ्गल मणि ॥ 15 वीं शती का उत्तरार्द्ध॥
- ॥१६॥ नारो नैरास फागु - रत्नमङ्गल मणि ॥ 15वीं शती का उत्तरार्द्ध॥

उपर्युक्त फागु काव्यों में "जिनचन्द्र सूरी फागु" सबसे पुराना

है इसकी रचना सं० 1431 के लगभग हुई है । इसके कवि अज्ञात हैं, इस कृति की मूल प्रीति जैसलमेर भण्डार की एक हस्त लिखित पोथी में सुरक्षित है जिसका सम्पादन डा० भोगीलाल सखिसरा ने किया¹ इसके अतिरिक्त

¹प्राचीन फागु काव्य संग्रह ; पृष्ठ 31 - 32

राजशेखर कृत नैमिनाथ फागु, "जम्बु स्वामी फागु", "रावोण पार्श्वनाथ फागु", वसन्त विलास फागु ॥जेनेतर॥ तथा जिनपद्म कृत स्थूलभद्र फागु संज्ञक रचनाओं का विशेष महत्त्व है । इनमें, अभिव्यजना - प्रेक्षो, काव्य-मयता, सरसता, रसात्मकता तथा उल्लास उर्मि आदि विशेषता निरंतर देखी जा सकती है ।

" बेल " =====

हिन्दी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि पर बेल संज्ञक रचनाओं का प्राचुर्य है जिसको दीर्घ परम्परा के दर्शन होते हैं "बेल" की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मतभेद है। डा० भोलानाथ तिवारी तथा डा० कामता प्रसाद गुप्त "बेल" शब्द को "विलास" शब्द का स्पर्तिर मानते हैं मंजुमलाल मजुमदार विवाह - प्रसंगों के वर्णन वाले काव्यों की संज्ञा बेल मानते हैं । डा० माता प्रसाद गुप्त के मत से यह देशज शब्द "वेल्ल" से बना है, जिसका अर्थ है विलास या क्रीड़ा¹ । हिन्दी के मानक कोश ग्रन्थों में "बेल" संस्कृत के वेल्ल से निष्पन्न बताया है जिसका अर्थ है - वह छोटा

¹ राउर बेल और उसकी भाषा, पृ० 123

पोधा जो अपने बल पर ऊपर की ओर उठकर नहीं बढ़ सकता । इसे बल्ली, लता या लतर भी कहते हैं ।¹

उपर्युक्त विद्वानों के मतों में डा० भोलानाथ तिवारी, डा० कमलता प्रसाद गुप्त तथा डा० माता प्रसाद गुप्त के मत "वेल" की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में सटीक नहीं बैठते हैं क्योंकि काम्ब्रीडा तथा विलास शब्द का उल्लेख "बेल" के लिए कहीं नहीं मिलता है मंगुलाल मजुमदार ने वेल संज्ञक कई काव्य विवाह - वर्णन प्रधान है इस आधार पर इसको विवाह प्रसंग से सम्बद्ध माना है ।

बेल शब्द की व्युत्पत्ति :- बेल शब्द संस्कृत के "वेल्लि"

का विकसित रूप है । इसका क्रमिक विकास इस प्रकार है वेल्लि {सं०} वेल्लि {पा०} वेल्लि {प्रा०} वेलि या बेल {हिन्दी} । बेल के लिए भाषा के आधार पर वल्लरी, बेल, वेलड़ी {राजस्थानी रूप} वल्लिका, बेलिका नाम भी प्रचलित हैं ।

"वेल धटना", एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ वंश वृद्धि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है । अतः वेल नाम से प्राप्त साहित्य विभिन्न

अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । इसका एक रूप वेलि रूपक है जो संसार, शरीर, कनक, पाप, ज्ञान, अमृत सुयश आदि के साथ उपमान रूप में प्रयुक्त हुआ है । इसके अतिरिक्त काव्य संज्ञा, छन्द, साथी या सहायक रूप में तथा लहर या तरंग के अर्थ में लता या वल्लरी आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।

वेलि काव्य रूप :- वेलि काव्य के दर्शन हमें भारतीय भाषाओं के प्रभूत साहित्य में होते हैं । इसके नामकरण के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए हैं जो निम्नवत् हैं :-

§ 18 वेलि का सम्बन्ध "वेलियों" छन्द से जोड़ते हैं । जो इस काव्य के प्राचीन नृत्य गीतात्मक स्वरूप को प्रकट करता है । साणोर नामक मीत्रिक छन्द के चार उपभेदों में एक "वेलियों" भी है । इसके चार चरणों में क्रमशः 16 - 15 - 16 - 15 मात्राएं होती हैं । इसको गीत आल्हा छन्द के समान होती है ।

§ 28 दूसरे मत के अनुसार वेलि का संबंध विवाह आदि मांगलिक संस्कारों से है ।

§3§ तीसरे मतानुसार एक रूपक का प्रतीक है । समस्त साहित्य को उद्यान मान कर ग्रंथों को वृक्ष या वृक्षांगवाची रूपों जैसे - लता, मंजरी, पल्लव कलिका, गुच्छक आदि में पुकारने की प्राचीन परम्परा है । उपनिषदों में भी इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं ।

§4§ चौथे मतानुसार कई स्थलों पर वेल या वेलयो शब्द का प्रयोग साथी या सहायक के रूप में हुआ है ।

§5§ पाँचवें मत से वेल संज्ञक रचनाओं का मुख्य सम्बन्ध वीरों के चरित्राख्यान से है ।

§6§ छठे मतानुसार वेल यश एवं प्रशस्ति काव्यों की श्रेणी में आता है ।

§7§ सातवें मतानुसार वेल या लता शब्द वल्ली, गुच्छक स्तवक आदि स्वतंत्र विद्या से सम्बद्ध है ।

उपर्युक्त मतों के आधार पर वेल नामकरण के सम्बन्ध में यह भाव स्पष्ट होता है कि पहला भाव का प्रसार व दूसरा कोमलता या माधुर्य का भाव प्रकट होता है ।

विद्यापीठ की "कीर्तिलता" में "वेल" से सम्बन्धित
उल्लेख मिलता है —

"तिहुअन छेतोहँ काँभ तसु कीर्तिलील पतरेइ,
अक्षर खंभारंभो मेचो बान्ध न देइ ।"

इसमें कवि द्वारा प्रस्तुत "कीर्तिलील" शब्द वेल से सम्बन्धित है वह
"लता" और "वेल्ल" या वोल्ल का पर्याय है । "कीर्तिलता" चार पल्लवों
में विभक्त है । अतः "लता" या "वेल" पल्लवों में विकसित होते हैं ।
इसी प्रकार पृथ्वीराज राठौर ने अपनी "केसन स्काम्णी रो वेल" में
वेल की —

वेली तसु बीज भागवत वायो, मोह धारो प्रियदास मुख ।
मूल ताल जइ अरथ मण्डहे, सुधर करौण चौद छौह सुख ॥ 29 ॥

पत्र अखर दल दाला जस पोरमल, नव रस तन्तु विधि अहोनिधि
मधुर रसिक सु भगति मंजरी, सुगति पून फल भुगति मिमि ॥

कल कल वेल बल काम्मेनुका चिंतामणि सोम वेल यत्र
प्रगटित प्रथमी प्रिय सुखमंजरी, अखराडील मिमि थई सकत्र ॥

अर्थात् वह वेल लता के समान है जिसका बीज भागवत पुराण है दाख

पृथ्वी राज का मुख वह स्थल है । जहाँ यह बीज बोया गया, मूल पाठ
 इसकी डालियों है अर्थ इसकी जड़ है श्रोताओं के स्थिर कान मण्डप है जिसके
 ऊपर यह चढ़ी रहती है । सुख इसकी छाया है अक्षर इसके पत्ते हैं दोहले
 इसकी पंछुड़ियाँ हैं भगवान का यश इसकी सुगन्ध नवस्त इसके तन्तु, यह रात-
 दिन बढ़ती है, भक्ति इसकी मंजरी है साहित्य रसिक इसके भ्रमर हैं मुक्ति
 इसका फल है । परमानन्द भोग इसका फल है । कल्पना लता कामधेनु चिंतामणि
 और कोमलता ये चारों पृथ्वीराज के मुख कमल वेल के अक्षर समूह के रूप में
 एकत्र होकर इस कलियुग पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुई है ।¹

बेल काव्य की परम्परा :- "बेल" संज्ञक रचनाओं की परम्परा

अति प्राचीन है जिसके सर्वप्रथम दर्शन हमें संस्कृत वांगम्य में होते हैं । जो मध्यकाल
 में राजस्थानी गुजराती और पुरानी हिन्दी में बहुत विकसित रूप में दिखाई
 देती है । "वांगम्य को उद्यान मानकर ग्रंथों को - चाहे वे व्याकरण, वेदांग,
 दर्शन धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, अलंकार शास्त्र कोष, इतिहास, नीतिशास्त्र
 आदि किसी भी विषय से सम्बन्ध रखने वाले हों - वृक्ष तथा वृक्षांगवाची -
 लता, मंजरी, पल्लव, कालिका गुच्छक, कंदली वीज आदि नाम से पुकारने

¹साहित्योतिहास - डा० सुमन राजे पृ० 599

की प्राचीन पौरपाटी है ।¹ उपनिषद् साहित्य में भा इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । कठोपनिषद् में दो अध्याय तथा छः वोल्लयों है तैत्तरीय उपनिषद् के सातवें, आठवें, नवें प्रकरण की क्रमशः शिक्षावल्ली, बह्मानन्द बल्ली भृगु वल्लो कहा गया है । इसके अतिरिक्त षड्वल्ली उप-निषद्, अम्बुज वल्लो कल्याणम्, वातुयस्य कल्पवल्ली, द्रव्यगुण कल्पवल्ली, चण्डी सपयक्रिमकल्पवल्ली, मयूकैलिवल्ली तथा वेदान्त सिद्धान्त कल्पवल्ली आदि मिलती है । अतः संस्कृत भाषा में वोल संज्ञक अधिकांश रचनायें "वल्लो" शीर्षक से पुचर मात्रा में मिलती है ।

गुजराती भाषा में जैन तथा जेनेतर कवियों ने वोल संज्ञक रचनाओं की रचना की । राजस्थान तो वोल साहित्य का भण्डार है । राजस्थानी में गिहन्दो के हस्तोलोखित ग्रंथों की खोज नामक ग्रंथ में "मनोरथ वल्लो" संज्ञक दो रचनाओं की सूचना दी गई है । इसमें से एक के रचनाकार तुलसीदास है और दूसरी के रामराय दोनों का रचनाकाल 18 वीं शती है ।

¹ डा० नरेन्द्र भानावत - राजस्थानी साहित्य : कुछ प्रवृत्तियाँ, पृ० 44

इसके अलावा ब्रज भाषा में भी वैोल संज्ञक रचनाएँ लिखी गईं जो "वैोल" या "लता" शीर्षक से मिलती हैं जिसमें ध्रुवदास ॥अनुराग लता, वृन्दावनदास¹, नागरी दास ॥राजरस लता॥ घनानन्द रसकौल, विद्योग वैोल॥ बृजनीधि ॥प्रोत लता॥ आदि प्रमुख हैं । कुछ और रचनाओं का भी पता चलता है । अयोध्या के महाराज द्विजदेव मानोंसंह की "शृंगारलीला", सुखदेव मिश्र की "शृंगार लता", दन्नकोवि की "लालीत्य लता" । ब्रजभाषा में वैोल संज्ञक रचनाओं का विषय कृष्ण भक्ति तथा शृंगार है ।

हिन्दी भाषा में लिखी गई अद्यावधि उपलब्ध वैोल साहित्य में रोज कृत "राउरवेल" ॥11 वीं शती॥ सबसे प्राचीन रचना है । इस काव्य का सर्वप्रथम पता गुजराती के प्रसिद्ध विद्वान डा० भापारी ने दी थी उनके द्वारा सम्पादित पाठ "भारतीय विद्या" ॥भाग 17, अंक 3/4 पृ० 130 - 146॥ में प्रकाशित हुआ था । इसके बाद डा० माता प्रसाद गुप्त ने इसका

¹वृन्दावनदास को "वैोल" नामक आठ रचनाएँ उपलब्ध हैं -- कृष्णोत्तर पूजन वैोल, श्री विठ्ठल स्पर्धारत बैोल, आनन्दवर्धन बैोल, राधा जन्म उत्सव बैोल, भक्त सुजस बैोल, होरकला वैोल, कृष्णा वैोल तथा वैोल ।

सम्पादन करके "राउरवेल और उसकी भाषा" शीर्षक से प्रकाशित कराया । राउरवेल धार §भालवा§ के एक शिलालेख में अंकित है । लेखा की शिला बम्बई के प्रिंस आफ वेल्स म्युजियम में सुरक्षित है । शिलांकित रहने के कारण इसका मूल पाठ ज्यों का त्यों सुरक्षित रह गया है । इसके सातवें प्रकरण में इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है । "वेल" काव्य रूप की प्रथम रचना होने के कारण इसका महत्व ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से बढ़ जाता है ।

"राउरवेल" के पश्चात् राजस्थान में वेल की एक विकसित लम्बी परम्परा मिलती है । वेल काव्य रूप का राजस्थानी साहित्य में विशेष महत्व है जिसमें चौरत तथा वर्णन प्रधान होता है । राजस्थान में प्राप्त "वेल" संस्कृत साहित्य विषय तथा शैली की दृष्टि से तीन रूपों में दृष्टव्य होता है :-

§1§ लौकिक वेल साहित्य

§2§ जैन वेल साहित्य

§3§ ऐतिहासिक वेल साहित्य

लौकिक वेल साहित्य जनश्रुतिपरक तथा नोंतिपरक है जिसका साहित्य मौखिक रूप में भी अधिक प्रचलित रहा है । जैन वेल साहित्य में तीर्थंकर की जीवनी का समावेश है जो जैनों द्वारा लिखा गया । ऐतिहासिक वेल साहित्य में राजा महाराजाओं का प्रशस्तिगान किया गया है ।

आलोच्यकाल के अन्तिम चरण में अद्यावधि निम्नीलिखित वेल साहित्य प्राप्त हुआ :-

क्र०सं०	रचना	कवि	रचनाकाल
1-	रामदेव जी री वेल	सन्त हरिजी भाटी	15 वीं शती
2-	स्यदि री वेल	" " "	"
3-	तोलदे री वेल	अज्ञात	"
4-	रत्नादे री वेल	तेजी	"
5-	कर्मचूर व्रत कथा वेल	भट्टारक सकलकीर्ति	16 वीं शती
6-	चिद्वेगोत वेल	वांछा	सं० 1520
7-	जम्बु स्वामी वेल	सीहा	सं० 1535
8-	रहनेमि वेल	सीहा	सं० 1535
9-	प्रभव जम्बु स्वामी वेल	"	सं० 1548
10-	पद्मोद्भय वेल	उकुरसी	सं० 1550

डा० नरेन्द्र भानावत ने "राजस्थानी वेल साहित्य" पर

सराहनीय शोध कार्य किया है । इन्होंने वेल संज्ञक सैकड़ों रचनाओं की

खोज की है । जिससे 16 वीं, 17 वीं, 18 वीं, 19 वीं शताब्दी तक की बहुत सी वैल शीर्षक रचनाएँ प्राप्त हुईं जिससे परवर्ती काल में वैल काव्य रूप की विस्तृत परम्परा का दर्शन होता है ।

बावनी काव्य

आदिकालीन काव्य रूपों में "बावनी काव्य" का भी प्रमुख स्थान है जिसको अधिकांश रचनाएँ जैन कवियों द्वारा लिखी गईं । इन कवियों ने धार्मिक तथा नैतिक उपदेशों के लिए इस काव्य रूप को प्रमुख माध्यम बनाया ।

बावनी से ओभ्राय क्कहरा या वर्णमाला से है जिसमें स्वर और व्यंजन मिला कर बावन अक्षर होते हैं, इसीलिए इसे बावनी काव्य कहा गया है । प्रत्येक अक्षर के आधार पर इसी नागरी वर्णमाला के क्रमानुसार छंद लिखे जाते थे । इसे "क्क मातृका काव्य" भी कहा जाता है, श्री सी० डी० दयाल द्वारा सम्पादित प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह में तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में क्क नाम से लिखित अनेक रचनाएँ संकीर्ण हैं जिसमें शालिभद्र क्क, दहा मातृका, मातृका-चउपई, समकन्धमाई रचनाओं का उल्लेख मिलता है । इसके

अतिरिक्त संवेगात्मक काकवीधि, अष्टापद, तीर्थ बावनी भी इसकी प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं । तेरहवीं शताब्दी के अन्त में रचित पृथ्वीचन्द की मातृका प्रथमाक्षर दोहका सम्भवतः सबसे प्राचीन तथा हिन्दो का प्रथम बावनी काव्य रचना है । वोदहवीं शताब्दी की संवेगा मातृका इस रचना की श्री दयाल ने ताड़ पत्र द्वारा इस का पाठ प्राप्त किया । इस रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कौव ने शून्य ० का भी मूल्यांकन किया है ।

बावनी काव्य रूप का जन्म अवश्य आदि काल की भूमि पर हुआ है । परन्तु इसका पूर्णरूपेण विकास परवर्ती काल में हुआ है । बावनी के लिए "अखरावट" बारहखड़ी", "छत्तीसी" कक मातृका, कक बत्तीसी आदिनाम प्रयुक्त किए गये हैं । बावनी काव्य की परम्परा भक्ति काल, रीति काल से होती हुई आधुनिक काल में भी दृष्टिगोचर होती है । रीति काल के कौवों ने इस काव्य रूप की विशेष महत्त्व दिया था ।

परवर्ती काल में इसी काव्य रूप में "कबोर बावनी", जायसी की "अखरावट", स्वामी अगदास जी का "हिंदोपदेश उपखान बावनी", भूषण

को "विष्णु बावनी", किशोरोत्तरण को "वारहङ्गि", बह्मदीप नामक कवि को "अध्यात्मबावनी", केशवदास रचित "केशव बावनी", जिनहर्षे द्वारना नाम जस्तराज रचित "जस्तराज बावनी", तथा धर्मवधन को धर्म बावनी आदि रचनाएँ लिखी गई । "ओंकार" शब्द से प्रत्येक रचना का प्रारंभ होता था । रास तथा फागु काव्य को भी जैन कवियों ने बावनी काव्य रूप को अपनाया और बहुत सी रचनाएँ इस काव्य रूप के अन्तर्गत लिखीं । जैन कवियों के अतिरिक्त जैनतर कवियों का भी यह लोक प्रिय काव्य रूप रहा जिसमें कबीर, केशव, भूषण आदि प्रमुख हैं ।

इस सभी बावनी काव्यों के पदों की संख्या में भिन्नता है । इसका कारण वर्णों के आधार पर एक से अधिक पदों की रचना की गई है । बावनी काव्य में बावन छन्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप से नहीं हुआ । इसकी संख्या चालीस तक सहो मिलती है परन्तु 40 से 60 के मध्य घटती - बढ़ती रही है । "बह्मदीप" नामक कवि को "अध्यात्म बावनी" में 77 पद्य हैं । अपभ्रंश भाषा में 13 वीं शताब्दी के लगभग महमीन्दण कवि ने एक "वारहङ्गि" की रचना की थी इसमें 334 दोहा छन्द हैं । इसमें

विशेषता यह है कि कौव ने प्रत्येक व्यंजन के सभी स्वर स्वरों में एक-एक पद्य की रचना की है । जिससे एक व्यंजन के दस या ब्यारह रूप बन गये जैसे क, का, कि, की, कु, कू, के, के, की, की, के आधार पर एक-एक पद्य लिखा जाय ।

अतः बावनी काव्य हिन्दी साहित्य की आदिकाल की पृष्ठभूमि में अंकुरित होने वाला महत्वपूर्ण काव्य रूप है । डा० मजुमदार ने लिखा है कि — "ग्राम्यशाला में जब बालक की शिक्षा प्रारम्भ होती है तो उसे कढ़वा से आरम्भ करते हैं । प्रत्येक अक्षर को सिखाने के लिए एक पद्य का प्रयोग होता है । इसी प्रणाली को कवियों ने उपदेश रूप में अपनाया । प्रायः बावनी संस्कृत रचनाओं में बावन पद्य दिये जाते हैं । बावन अक्षर व्यवहार में आने वाले लोक विदित हैं । तिरपनवाँ अक्षर ब्रह्म है जो इन अक्षरों का निमति है ।¹

¹ डा० शिव प्रसाद सिंह — सूरपूर्व ब्रजभाषा और साहित्य,

चर्चरी

चर्चरी, चच्चरो, चर्चरीरका, चोचोर, चाँपोरका आदि
 नामों से निर्मित रोहन्दो साहित्य के आदिमकाल का एक विशिष्ट काव्य
 रूप है । "रोहन्दी शब्द संग्रह" में इससे सम्बन्धित तान नाम मिलते हैं —
 चर्चरीरका, चर्चरी और चच्चरो । चर्चरा काव्य रूप के अनेक पर्याय भिन्न
 अर्थों को प्रकट करते हैं :-

- १११ हाथ की तालों की आवाज
- १२१ ताल के मुख्य ६० भेदों में से एक या तालों देना ।
- १३१ होली में गाये जाने वाले एक गीत विशेष का नाम
- १४१ पंडितों का पाठ
- १५१ छन्द विशेष
- १६१ उत्सवों के समय का खेल
- १७१ नृत्य विशेष
- १८१ गीत विशेष
- १९१ उत्सव का उल्लास
- ११०१ गाने वालों की टोली

§ 11 § प्राचीन काल का एक प्रकार का ढोल या बाजा जो चमड़े से मढ़ा हुआ होता था ।

§ 12 § आमोद, प्रमोद या क्रीड़ा

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, गुर्जर भाषा और परवर्ती हिन्दी ग्रंथों में अनेक स्थान पर इसके उल्लेख मिल जाते हैं । इस प्रकार चैवरी § 10 चैवरको § ढोलों में गाये जाने वाले एक गीत विशेष का नाम है इसे "चौचौर" भी कहते थे । चर्चोरका से आभूषण नाटक में प्रसूत उस गान को कहते थे, जो दो दृश्यों के मध्य में होता था, जब पात्र व मंच सज्जा होती थी उस समय दर्शकों को मनोरंजन हेतु बौध्मे के लिए यह गान होता रहता था ।

कालिदास के विक्रमापञ्चमी नाटक में अनेक चर्चोरकार हैं ।

आष्टे ने भी चर्चरो अथवा चर्चोरका के सात अर्थ दिये हैं जिसमें मुख्य है - एक प्रकार का गीत, विद्वानों द्वारा गान मनोरंजन के, उत्सव आदि ।¹ चैवरी रास की ही भौत ताल स्वम् नृत्य के साथ खेला जाने वाला गान

¹ हिन्दो शब्द सागर § भाग-3 §, पृष्ठ 1432

था, जो बसन्त व होली के उत्सव तथा अन्य विशेष उत्सव पर गाया जाता था जब लोग उल्लास से भरकर खेल नृत्य तथा एक दूसरे पर रंग आदि फेंकते थे ।

चर्चरी की परम्परा :- चर्चरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख

हीरभद्र तूरिकृत "समराश्च्य कहा" नामक ग्रंथ में मिलता है इसमें चर्चरी के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह एक सामूहिक गान होता था जो ताल के साथ अनेक वाद्य से निबद्ध होकर बसन्त ऋतु में प्रायः नीची जाति के लोगों द्वारा गाया जाता था । हेमचन्द्र के "अभिधान चिन्तामणि" में चर्चरी का प्रयोग किया है —

"शु भा कल्या चर्चरी वाल्म्यते अनया ।

विक्रम की दसवीं शताब्दी में भी "भोवयंत कहा" में चर्चरी का उल्लेख मिलता है —

"घोर घोर चर्चोर कोउहलाह घोर घोर अंदोलय सोहस्ताँहि

अपभ्रंश काव्यत्रीय में चर्चरी से सम्बन्धित उल्लेख मिलता है

जो "चर्चरी" को एक गीत विशेष के रूप में स्पष्ट करता है इतना ही नहीं

उसमें जिन-जिन विद्वानों ने चर्चरी का प्रयोग किया है उसका भी उल्लेख है जिस पर विस्तार से विचार किया गया है ।

अपभ्रंश काव्यत्रया के साथ-साथ उद्योतन सूरि को "कृष्णलव भाला कंठा" में भी चर्चरी से सम्बन्धित वर्णन मिलता है ।

"सन्देशभासक" में एक स्थान पर ताल नृत्य के साथ चर्चरी गाकर वसन्त काल नृत्य करता जाता है । वन विविड हारावली केली तीस्त्रियों से उनके भेङ्गला को किंकिणी बड़ो स्नहुन शब्द करती है —

चर्चरी रोह गेठ भुण कोरीव तासु
नोरवयउ उठव्व वसंत कासु
घणोनोवडहार पोराल्लरोह
स्नहुण रु भेडल किंकर गोत ।

चर्चरी संज्ञक रचनाओं को चर्चा करते हुए विभक्त विद्वानों ने अपने मत प्रकट किये हैं —

1. आचार्य हेमचन्द्र ने हल्लोसक और रासक के जातिरहित चर्चरी को विशेषताओं को भी चर्चा को है । उस समय चर्चरी नामक एक नृत्य भी प्रचलित था जिसमें दण्डक रास केली नर्तकियों दो पौत्रियों में एक दूसरे

के सामने खड़ा होकर, ताल और लय में नृत्य करती थी । चर्चरा नृत्य का सम्बन्ध दशन्तोत्सव से था । इससे रासक और चर्चरा के निकट का सम्बन्ध का पता चलता है ।¹

2. श्री अगरवन्द नाट्टा के अनुसार — "रास को भीत ताल स्वम् नृत्य के साथ विशेषतः उत्सव आदि में गाई जाने वाली रचना को चर्चरी को संज्ञा दी गई है ।"²

3. डा० देवेन्द्र कुमार जैन — "विभक्त रागों से संबद्ध गेय काव्य को चर्चरा मानते हैं ।"³

वेम भूपाल ने भी चर्चरा रासक का एक उपभेद बताया है —

"रासकस्य प्रभेदास्तु रासकं नाट्यरासकं,
चर्चरात अयः प्रोक्ता ।"⁴

1. गेहन्दो साहित्य का उद्भव काल - डा० वासुदेव सिंह, पृ० 76

2. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, १ वर्ष 58, अंक 4१, पृ० 432

3. अपभ्रंश भाषा और साहित्य, पृ० 166

4. रामनारायण पाठक और गोवर्धन पांचाल - राम अने गरबा
१ गुजराती १ पृ० 58

आदि काज को सोमवाध में 12 वीं 13 वीं शताब्दी में
 वर्धरो संस्कृत रचनाएँ लिखी जा रही थीं जिसमें जिनदत्त सूर और कृत चोधीर
 अथवा वर्धरा प्रसिद्ध हैं रचना को हस्तलिखित प्रौढ अभ्य जैन ग्रन्थालय
 वाकानेर में सुरक्षित है जिसमें इन्होंने 47 पदों में अपने गुरु जैन बल्लभ
 सूर का शुष्मान किया है इसका पहला पद इस प्रकार है —

कवच जड व वृषु विर वन नव रत्न नर सौहउ
 लख पौसोहोह सुकशोहं साधर जो मोहउ,
 सुकश माहोत पससोह जे (सु सुह सुह
 साह न मुण्ड जयापुड मशजय सुरगुह ।

इसके टीकाकार श्री जिनपाल उपाध्याय हैं उन्होंने लिखा
 है यह भाषा निबद्ध गान नाच-नाच कर गाया जाता था । प्राचीन सूर
 काव्य संग्रह में कवि सोलण ११४वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध की वर्धरी
 संग्रहीत है जिसमें जिन बल्लभ सूर को स्तुति की गई है तथा गिरनार
 तीर्थ पर नेमनाथ का वैभव-वर्णन किया गया है । कवि सोलण ने अपना
 नाम रचना के प्रारम्भ में ही प्रस्तुत किया है । 13वीं शताब्दी के लखण
 कवि ने एक वर्धरो संस्कृत रचना लिखी, जिसमें यमुना नदी के निकट राव
 वाइडय नगर का वर्णन किया है यह स्थान जागरा के समीप है इस नगरी

के चोराहे चर्वरा को ध्वनि के उद्दाम दे ।¹ इसके अंतोस्कृत
समाज के कष्टों के निवारण हेतु लिखी गई विनेश्वर सूर को
"वाचरो" तथा "चाचोरस्तुति", "गुरु स्तुति चाचोर" भी प्राप्त
होती है ।

चर्वरो को लोकप्रियता से मध्यकालीन कवि भी
अछूते नहीं रह सके जिसमें कबीर, जायसी, तुलसीदास आदि ने
चर्वरो संज्ञक रचनाओं का उल्लेख किया है । कबीर दास तथा
तुलसीदास ने अपने आसपास के जितने भी लोक प्रचलित काव्य रूप
से उसको अपने काव्य का अंग बनाया, उससे अपने उपदेशों को जनता
तक पहुँचाया । कबीर दास जी के बोजक में "चौचोर" नाम के दो
गीत मिलते हैं तुलसी दासजी ने गीतावली में "चाचोर" गाये जाने
का वर्णन मिलता है —

उत जुवौत जानको संग । पहिरे पट भूषन सरस रंग ॥४॥
तिस छरौ बैत सोधै विभाग । चौचोर झुम्क कहे सरस राग ॥५॥
॥गीतावली, पृ० 426॥

बसन्त ऋतु में अपने प्रिय राम पर अपने मित्रों के साथ झोलियों में अबीर

¹हिन्दो साहित्य का उद्भव काल — डा० वासुदेव सिंह, पृ० 76

भरकर तथा हाथ में पीपकारी लेकर फागु खेल रहे हैं । सीता जी के रंग-
बिरंगे वस्त्र, आभूषण को पहने युवतियों के झुण्ड हाथ में बैत की छड़ी और
मार्ग खोजता है साथ ही वाद्य बज रहे हैं और "चाचीर" गान की इनक
इनकारने लगती है ।

अतः मध्यकालीन कौव्यों में कबीर ने श्रृंगारपरक क्रोड़ा की
आध्यात्मिक रूप चाचीर में दिया है । जायसी ने फागुन के महाने में चाचीर
गाये जाने का उल्लेख किया है वस्तुतः आदिशालीन धरातल पर अंकुरित
"चाचीर" संस्कृत रचनाएँ आदिशाल तथा परवर्ती काल में भी प्राप्त होती हैं।
आज भी राजस्थान में "चर्चरो" लोकगीत के रूप में लोकप्रिय है । जैनियों ने
आध्यात्मिक उपदेश देने का अच्छा खासा माध्यम चर्चरो को बना लिया था ।
चर्चरो की महत्ता के सम्बन्ध में डा० हरीश ने लिखा है - "इनका सही व
यथार्थ स्वल्प फाल्गुन के दिनों में गाये जाने वाले चैंग के गीतों में देखा जा
सकता है । चैंग के गीत फाल्गुन में ही गाये जाते हैं । मधुमास के उल्लासपूर्ण
वातावरण को सुझाव देने वाले ये लोकगीत शत-शत स्वरों में राग-रागि
संगीत की मधुर ध्वनियों में फूट पड़ते हैं । ये चर्चरो गीत चैंग पर गाये जाते
हैं, जो वसन्त की शोभा कहे जा सकते हैं । प्राचीन काल की भीत चर्चरी

गान की इन टोलियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की दो टोलियाँ रहती हैं जो नाच कर अपने दबे अथवा अबोल उल्लास को वाणी प्रदान करती हैं ।”

मंगल काव्य

हिन्दी साहित्य के आदिकाल में मंगल काव्य रूप को विवाहलो, माहरो, धवल, स्वयंवर, परिणय आदि नामों से भी जाना जाता है । “मंगल” शब्द का अर्थ है मांगलिक कार्य अर्थात् इसका सम्बन्ध विवाह के सुअवसर से है । “मंगल काव्य का सम्बन्ध हिन्दु जीवन के अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं पवित्र संस्कार से है । मंगल शब्द का अर्थ विवाह भी है ।”¹ विवाह के अवसर पर गाने जाने वाले गीतों को मंगलगान कहते हैं —

मंगल गान करोंहं वर भागिनो । भै सुख मूल मनोहर जागिनो ॥

§मानस - ॥३३५§

समाज के हर वर्ग के मानव जीवन में विवाह का विशेष महत्व है यह

हिन्दुओं के १६ संस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ है । भारतीय विवाह पद्धति में

विवाह संस्कार बहुत धूम-धाम से उल्लासपूर्ण वातावरण में सम्पन्न होता है,

समस्त बस्तों गाँव या कस्बा इस अवसर पर एक अनोखे आनन्द को अनुभूत में रसमग्न रहता है ऐसे अवसर पर विवाह को भिन्न-भिन्न रस्मों, रीत-रिवाजों पर उससे सम्बन्धित हथ-विभोर होकर स्त्रियाँ गीत गाती हैं वहाँ से मंगल काव्य का उद्भव होता है । अतः मंगल काव्य का मूल लोकगीत है ।

13 वीं, 14 वीं शताब्दी में जब आदिकाल की पृष्ठभूमि में अन्य प्रचलित काव्य रूप साहित्य में परिणत हो रहे थे उसी समय मंगल काव्य की परम्परा साहित्य में स्वतंत्र रूप से दिखाई पड़ती है । इससे पूर्व विवाहों का वर्णन काव्य का मुख्य विषय होने पर भी उसे मंगल या विवाहलो आदि किसी नाम से सम्बोधित नहीं किया गया क्योंकि "मंगल काव्यों की पृष्ठभूमि में आनुष्ठानिक महत्व भाँना रहता है इसीलिए इन काव्यों के अन्त में प्रायः फलश्रुति का वर्णन भी है । लोकगीतों में भी इस प्रकार की फलश्रुति है इसके पीछे प्रायः यह विश्वास कार्य करता है कि समान कारण समान कार्य को जन्म देते हैं ।"¹

मंगल काव्यों की परम्परा अपभ्रंश हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती और बंगला आदि कई भाषाओं में मिलता है इनको रचना का क्षेत्र पश्चिमगुजरात, राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक था मंगल काव्यों की परम्परा बंगाल में 14 वीं शताब्दी से पूर्व ही प्रचलित हो चुकी थी अर्थात् चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व मंगल काव्य बंगाल के लोक जावन में अपना स्थान बना चुके थे । बंगाल में इन्हें धर्म मंगल नाम से पुकारा जाता है "बंगाल के मंगल काव्यों में देवताओं की भक्ति, अपने भक्त को असह्य कष्टों से बचाने की क्षमता और त्राणकर्त्री दया का पोरचय देते हुए उनकी स्तुति गायी जाती है । इस प्रकार के मंगल काव्यों में "मनसा मंगल" अत्यंत प्रौढ है ।"¹ इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बंगाल में मंगल काव्य पौराणिक आख्यान और देवताओं के कीर्ति वर्णन से सम्बन्धित रहे हैं । गुजरात में जैन मुनियों द्वारा जो मंगल काव्य लिखे गये उनमें तीर्थंकरों स्वम् महामुनियों के विवाह का रोचक वर्णन मिलता है जिनकी मार्मिकता और सौन्दर्य अप्रतिम है ।

हिन्दी में आदिदाल की पृष्ठभूमि में मंगल काव्यों की परम्परा का उद्भव तथा विकास हुआ जो परवर्ती काल मध्यकाल में भी

¹सूर पूर्व ब्रजभाषा और साहित्य, पृ० 345

बना रहा । आदिकाल तथा मध्यकाल में कई मंगल काव्य लिखे गये ।

पृथ्वीराज रासो के 46 वें सम्य में "वैवन्ध्र मंगल" नामक एक काण्ड मिला

है इसे आज तक प्राप्त हिन्दी का प्रथम मंगल काव्य कह सकते हैं । जिसे

डा० द्विवेदी पृथक काव्य और रासो में बाद में जुड़ा हुआ मानते हैं, एक

विवाह काव्य ही है । इसमें संयोगिता को उसकी गुरु ब्राह्मणी द्वारा

वधू धर्म की शिक्षा दी गई है । इसके उपरान्त सं० 1492 में लिखित विष्णुदास

प्रचारिणी को खोज रिपोर्ट ४ 1906 - 8४ से चला है । रुक्मिणी मंगल

ब्रजभाषा काव्य है इसमें कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का वर्णन रोचक

शैली में किया गया है । इसका एक पद इस प्रकार है —

मोहन महलन करत विलास ।

कनक मन्दिर में कौल करत है, और कोठ नाँई पास ॥

रुक्मिणी चरन सिरावै पों के, पूजो मन को आस ।

जो चाहो सो अम्बे पावो, हार पोंत देवों के सास ।

तुम बिनु और न कोऊ मेरी, धरौण पताल अकास ॥

घट घट व्यापक अन्तरजामी, त्रिभुवन स्वामी सब सुख रास ।

विष्णुदास स्वमन अपनाई, जनम जनम की दास ॥

हिन्दी में विष्णुदास के रुक्मिणी मंगल के ओतीरकत नरहरि भट्ट का

लोकमणी मंगल इसी नाम से मिलता है । मध्य में कबीर दास के आदि मंगल, अनादिक मंगल तथा अगाध मंगल तुलसीदास जी के पार्वती मंगल और जानकी मंगल तथा सूर और अष्टछाप कवियों के मंगल काव्य इस परम्परा को जीवित रखने में सहायक हुए हैं ।

"विवाह" विषय को लेकर लिखे गये काव्य संज्ञक रचनाओं में मंगल के अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं वह विवाहलो, धवल या धील या संज्ञक नाम से जानी जाती हैं जो काफी मात्रा में उपलब्ध हैं विवाहलो संज्ञक रचनाओं ने अधिकांश रचनाएँ जैन कवियों द्वारा लिखी गई जैन कवियों ने लौकिक विवाह संस्कार को अपनी शैली से आबद्ध करके आध्यात्मिक आवरण प्रदान किया और जैन महापुरुषों के "संयम श्री" के साथ विवाह रचार जाने का स्पष्ट शैली वर्णन किया है । जैन कवियों द्वारा रचित विवाहलो संज्ञक रचनाएँ अनेक हैं जिसमें सबसे प्रचीनतम रचना 13 वीं शताब्दी के आस-पास की "अन्तरंग विवाह" है । इसी परम्परा में जिनेश्वर सूर का "विवाहलो", जिनोदय सूर का "विवाहलउ" नेमिनाथ विवाहलउ तथा सुमति सूर का "विवाहला" आदि कृतियाँ आती हैं ।

मंगल स्वम् विवाहलो की भीति "धवल" या "धोल" संज्ञक

रचनाएँ भी विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले गीत हैं । इसीलिए "धवल"

नाम से भी विवाह गीत लिखे गये । इस प्रकार के गीत लौकिक आचार्यों

से सम्बन्धित होते हैं । जिसकी वैदिक साहित्य से लेकर आज तक असंख्य

परम्परा चली आ रही है । परन्तु साहित्य के क्षेत्र में मंगल संज्ञक रचनाओं

की भीति 13 वीं, 14 वीं शताब्दी में इसका स्वतंत्र रूप में विकास हुआ

इसमें जिनपति सूरि का धवल गीत प्राचीनतम है । श्री अगर चन्द नाट्टा

के अनुसार - 13 वीं, 14 वीं शताब्दी में उत्तरी स्वम् मांगलिक प्रसंगों के

समय स्त्रियों के द्वारा धवल मंगल गीत गाये जाने का राजस्थान गुजरात स्वम्

सिन्धु तक में आम होवाज था और वह आज भी कई अंशों में प्रचलित है ।¹

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने छन्दोनुशासन में धवल के कई भेदों की चर्चा की गई

ये सभी भेद छन्दों के आधार पर रक्ये गये हैं । जैन कवियों ने अपने धवल

काव्य में इन लक्षण भेदों को नहीं अपनाया है । जैन कवियों के धवल लोक गीतों

की परम्परा के निकट है । "मांगलिक गीत होने के कारण धवल विवाह-गीतों

¹प्राचीन काव्यों

के लिये रुढ़ हो गये अनेको ऐसे काव्य मिले हैं जिनको संज्ञा मंगल भी है और धवल भी । धूल शब्द भी धवल का ही स्वान्तर है । "धवल" के समान गुजरात में धोल नाम से अनेक काव्य लिखे गये हैं । "धोल" धवल का ही तदभव है ।

अतः मंगल काव्य मांगोलिक कार्य विशेषकर विवाह संस्कार से सम्बद्ध है आगे चलकर मंगल शब्द का विस्तार हुआ और किसी भी मंगल अवसर पर गाये जाने वाले गीतों को मंगल काव्य की संज्ञा दी जाने लगी तुलसीदास ने यज्ञोपवीत विवाहादि अवसरों पर मंगल गाये जाने का उल्लेख किया है —

उपवीत व्याह उठाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं ।
वेदोंह राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं ॥

§ मानस - बालकाण्ड 36।§

x x x x

उपवीत व्याह उठाह जो सिय राम मंगल गावहीं ।
तुलसी सकल कल्याण ते नर-नारि अनुदिन पावैं ॥

§ पार्वती मंगल §

आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में सन्तान उत्पत्ति के सुअवसर पर सोहर या सोहिलो तथा मांगर §मंगल§ गाये जाते हैं । इसी भाव तथा उल्लास को जैन और हिन्दी कवियों ने नाना प्रकार के छन्दों में बाँधने का प्रयत्न किया है जिसमें छोटी-बड़ी कथा भी जुड़ जाती है । कवियों ने अन्य काव्य रूपों को भी इसी अपनाया परन्तु जैनियों के इस विवाहलोकाव्य रूप में भी वैराग्य भावना की ही प्रधानता है जो अपनी अनूठी विवेकता है ।

षड्वर्तु और बारहमासा

प्रकृति और मानव का घनिष्ठ सम्बन्ध अनादि काल से है, प्रकृति की गोद में ही उसका जन्म, भरण-पोषण, मरण सभी कुछ होता है । मानव जीवन हर पल प्रकृति के इतने निकट रहता है, कि उसके सम्पूर्ण दुःख-सुख प्रकृति के सौन्दर्य तथा आनन्द की प्रभावित करते हैं । मानव दुःखी होता है तो प्रकृति की सम्पूर्ण सौन्दर्यता कष्टप्रद लगने लगती है इसके विपरीत सुख के क्षणों में प्रकृति बहुत ही लुभावनी, जीवनदायनी, तथा प्रेरक शक्ति ब

शिक्षा बन जाती है । प्रकृति ही मनुष्य का जीवन है उसे वैदिक

श्रौष्यों ने भी शक्तियों का केन्द्र माना है और उसे उच्च स्थान प्रदान किया है । कुछ लोग तो इसे देवी देवताओं का प्रतीक मानकर इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं । "वैदिक मन्त्रदृष्टा श्रौष के लिए प्रकृति सौंदर्य को देवी भी थी और भय को साकार प्रतीति भी । वह प्रकृति का आलम्बन रूप में संश्लेषित चित्रण करता था । बाल्मीकि से लेकर कालदास तक प्रकृति वर्णन की यह परम्परा मिलती है । किन्तु धीरे-धीरे यह वर्णन रूढ़ और परम्पराबद्ध होता गया तथा काव्य-रूढ़ियों और कवि-समयों से बंधता गया । प्रकृति का नैसर्गिक और स्वच्छन्द चित्रण कम होता गया और उस समय मानव की भावनाओं का आरोप होने लगा ।"

चौथी, पाँचवीं शताब्दी में धीरे-धीरे प्रकृति वर्णन का चित्रण रूढ़ होने लगा और उसके स्थान पर एक नये काव्य ने जन्म लिया उसका नाम षड्वर्ण तथा बारहमासा था । यह काव्य रूप भी हिन्दी साहित्य के आदिमकाल की पृष्ठभूमि में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । रास, फागु तथा अन्य काव्य रूपों की भाँति इसे भी अत्यधिक छयाँत प्राप्त हुई । ये काव्य रूप शृंगार प्रधान हैं इसमें नायक नायिकाओं के

संयोगवस्था तथा वियोगवस्था का चित्रांकन किया गया है जिसके माध्यम से मानव को मनःस्थिति का निरूपण किया गया । इसके विषय - संयोग-वियोग, आहार-विहार, खान-पान, सुख-दुःख, हर्ष-विषाद आदि होते हैं । ऋतुओं के माध्यम से मानव के अन्तर्मन की बातों को कहना इस काव्य रूप की अपनी विशेषता है । प्रायः षड्ऋतु में संयोग-वर्णन तथा बारहमासा में वियोग-वर्णन का चित्रण मिलता था, परन्तु कहाँ-कहाँ यह क्रम विपरीत भी मिलता है । डा० हरीश के शब्दों में -- "ऋतु-काव्य एक प्रकार से जीवन से समझोता करके चलने वाले मर्मगति है जिनमें धूल भी है तो शूल भी है, जीवन भी है, तो मृत्यु भी है, आनंद भी है, तो दर्द भी है, विरह भी है तो मिलन भी है । बारहमासे मनःसंदेह प्रकृत और मानव के विचरन्तन प्रेम और अभिभूतता के प्रतीक काव्य हैं । बारहमासे लोक जावन से अनुभूत लोक काव्य है" ।

षड्ऋतु और बारहमासा की परम्परा अत्यंत प्राचीन है

जिसकी सबसे प्राचीन रचना अभी तक "अंग विज्जा" प्राप्त हुई है जो प्राकृत भाषा में है । मुनि पुण्यविजय ने इसे सम्पादित करके प्रकाशित कराया है डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसकी भूमिका में लिखा है कि इस ग्रंथ

का बाह्य पटल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें छः ओर बारह महीनों के क्रम से प्रकृत में होने वाले वृक्ष, वनस्पति, पुष्प, सस्य, ऋतु आदि परिवर्तन गिनाए गये हैं उदाहरण के लिए फाल्गुन मास के सम्बन्ध में लिखते हैं "इस मास में नर-नारियों के मिथुन मिलकर उत्सव मनाते हैं और मुँदित होते हैं । उस समय शीत हट जाता है और कुछ उष्ण-भाव आ जाता है ।

जिस समय आम्रमंजरा निकलती है और कोयल शब्द करती है उस समय गाने-बजाने और हंसो-छाँगी के साथ स्त्री-पुरुष आमोद-प्रमोद में मस्त होकर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं । स्त्री-पुरुष के मिथुन कथा प्रसंगों में लगे नाना भौँत से मण्डन करते हैं । उसका नाम फाल्गुन मास है । इन 42 श्लोकों को अपने साहित्य का सबसे प्राचीन बारहमासा कहा जा सकता है" "अंग-विज्ज"¹ का समय चौथी शताब्दी माना जाता है । इस प्रकार बारहमासा काव्य रूप का जन्म बहुत पहले हुआ जिसकी परम्परा काफी लम्बी है ।

प्राकृत भाषा के उपरान्त अपभ्रंश भाषा में एक बहुत समय तक

¹ अंग-विज्जा का भूमिका, पृ०- 243 - 224

बारहमासा और षड्वर्तु काव्य नहीं मिले जिसके कारण विद्वानों ने कहा कि अपभ्रंश भाषा में बारहमासा लिखे हो नहीं गए, परन्तु धीरे-धीरे नई खोजों ने यह बात असत्य प्रमाणित कर दी । इस ओर सबसे सराहनीय कार्य श्री अमरचन्द्र नाहटा ने किया । उनके संग्रहालय में काफी संख्या में बारहमासा काव्य सुरक्षित हैं । इनमें से सबसे प्राचीनतम "बारहनाऊँ" नामक बारहमासा है । यह 13वीं शताब्दी की रचना है इसे नाहटा जी ने "हिन्दो अनुशीलन" ४ वर्ष 6, अंक 4, पृ०-40४ में प्रकाशित कराया है । "बारहनाऊँ" का प्रारम्भ श्रावण मास से हुआ है और अन्त आषाढ मास से । इसके ओतास्कृत जो बारहमास प्राप्त हुए हैं उनमें नेमिनाथ और राजमती को विषय बनाकर लिखे गये हैं । वो बारहमासे श्वभदेव, एक पार्श्वनाथ, पाँच स्थूलभद्र, एक बारहमासा वृद्ध तथा एक मूलवाई से सम्बन्धित है तथा कुछ बारहमासा की स्वतंत्र रचना भी हुई है ।

बारहमासा की परम्परा का एक और ग्रीथ नेमिनाथचउपई है जिसका प्रकाशन डा० हरि वल्लभ भायाणी ने किया है । इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में थोड़ा मतभेद है । मुनि जिनविजय के मत से यह सं० 1338 की रचना है ।¹

¹ डा० भायाणी - फार्ब्स गुजराती सभा ग्रन्थावली पृ०-61

नरोत्तम स्वामी इसका रचनाकाल सं० 1325 मानते हैं ।¹

श्री दलाल के मत से यह सं० 1358 की कृति है ।² इससे इतना निश्चित होता है कि यह 14 वीं शताब्दी की रचना है । "नैमिनाथ चउपड़ विप्रलभ शृंगार प्रधान रचना है । इसके रचयिता विनयचन्द्र सूर हैं जो रत्नसिंह सूर के विषय और गुजर ऋत के निवासी जैन साधु थे ।

नैमिनाथ चउपड़ के ही समकालीन एक अन्य रचना "नैमिनाथ बारहमासा रासो" है इसका भी समय 14 वीं शताब्दी है । इसके रचनाकार पालहण नामक कवि हैं । इसको एक छोण्डित प्रोत अभ्य-जैन-ग्रन्थालय, बीकानेर में सुरक्षा है, जिसमें लगभग सात छन्द हैं इन छन्दों में श्रावण से पौष मास तक का वर्णन है । यह शृंगार रस प्रधान रचना है इसके एक पद से ही काव्य की भाषा-शैली का पता चल जाता है कवि श्रावण मास का वर्णन इस प्रकार करता है —

सावण सछण घुड्कई मेहो पाव तेस पन्क नैम विछोडो ।
दादुर मोर लांविह असंगाह दह, दिह वोणु छिवई, पउवाह ॥
कोयल महर वयणु धवखइ विविह उछाह करेई ।
साविणु नैम जौराद विणु भूद कुमाँर किम गमणु जाणु ॥

¹ स्वामी नरोत्तम दास द्वारा सम्पादित - वैतल प्रसन्न स्वमणो की भूमिका, पृ०-14

² जैन भूर्जर कावयो

बोकारनेर के अम्य जैन ग्रंथालय में होरानन्द द्वारा रचित दो बारहमासा स्थूलभद्र बारहमासा, नैमिनाथ बारहमासा सुरक्षित है । स्थूलभद्र बारहमासा का रचनाकाल 15 वीं शताब्दी है । यह 30 पद्यों की लघु रचना है । श्राव्य का प्रारम्भ मार्गशीर्ष मास से होता है ।

फाल्गुन के समान शान्द नामक कवि ने भी 15 वीं शताब्दी में "नैमिनाथ फाल्गु बारहमासा" की रचना की थी । श्री मोहन लाल दलवीचन्द देसाई द्वारा सम्पादित जैन गुर्जर कवियों 8 भाग-3, खण्ड-2, पृष्ठ- 14828 में प्रस्तुत कृति संग्रहित है इसमें 22 गाथाएँ हैं । यह वैवहलम्भ शृंगार प्रधान रचना है । नैमिनाथ की विवाह सम्य वैराग्य उत्पन्न होने पर विवाह छोड़ कर एक साधना पर चले जाना । उसका पत्नी राजमती की वेदना का हृदयावदारक चित्रण इस बारहमासा में मिलता है —

नैनास अंधारो सकली मुरई बोलई स मोर ।
 विरह सतावई पापोउ वालमें हो एक ओर ॥
 धूँर आतादह ऊणु गोरी नयणे नेह ।
 गाजइ गजिम पपोउच्छानतु नीरस ने मेह ॥

जैन कवियों के अलावा हिन्दी साहित्य के आदिकाल तथा परवर्ती कवियों

ने भी इस काव्य रूप को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । हिन्दी में अनेकों कवियों द्वारा लिए गये बारहमासा तथा षडशतु काव्य प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं —

- § 18 सन्देश रासक का षडशतु वर्णन
- § 28 प्राकृत पैत्रलम् के शतु वर्णन सन्ध्या उद
- § 38 पृथ्वीराजरासो का षडशतु वर्णन
- § 48 विद्यापीठ का बारहमासा
- § 58 नरहरि का बारहमासा

हिन्दी के सूफो कवियों में बारहमासा काव्य रूप अत्यधिक लोकप्रिय रहा उनके द्वारा लिखी गयी रचनाएँ इस प्रकार हैं :-

- § 18 मोलाना दाऊद की चन्दायन
- § 28 शूबन की मुगावती
- § 38 जायसा के पदमावत
- § 48 मंसूर की महुमालती

इसके अतिरिक्त तुलसीदास सप्तकाण्ठ, अहमद खान साह तथा मुहम्मदपुर मही जाँद सुलतान कवियों ने बारहमासा काव्य की रचना स्वतंत्र रूप से

को है । परवर्तीकाल में केवस, सुन्दरदास, वृन्द आदि के भी बारहमासा सम्बन्धी छन्द मिलते हैं ।

अतः षड्शतु तथा बारहमासा हिन्दी साहित्य के अत्यधिक लोकप्रिय काव्य रूप हैं जो आदिमकाल के कवियों के अतीत परवर्ती काल के कवियों द्वारा भी अपनाये गये । जिसमें 17 वीं शताब्दी में इसे अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई । षड्शतु की परम्परा बारहमासा के समान ही काव्य में मिलती है लेकिन इसके नाम से अलग से रचनाएँ प्राप्त नहीं होती हैं । डा० नामवर सिंह ने षड्शतु की परम्परा को संस्कृत साहित्य से जोड़ा है और बारहमासा को हिन्दी का अपनी मौलिक परम्परा से बारहमासा काव्य में लोक जीवन का चित्रण है ।

शतु काव्यों के गीतों में अपनी मनःस्थिति का चित्रण प्रकृति पर आरोपित करके गायक स्वयं कर लेता है साथ ही इस काव्य में चौरस नायकों का माध्यम बनाया जाता है । इनमें कथानक सम्बन्धी विशेष वर्णन नहीं होता है । क्योंकि शतु काव्यों में या प्रबन्ध काव्यों में ये मुक्तक रूप में हैं लेकिन इनके वर्णन अलंकृत व चित्रमय हो गये हैं । इन काव्यों में परम्परा का अनुसरण अधिक है जिसके कारण स्वछन्द भावनाओं का अभाव सा है ।

साहित्यिक बारहमासा का सन्बन्ध लोक काव्य से है ।

साहित्यिक बारहमासा तथा लोक काव्य में अन्तर इतना है कि लोक गीत का गायक अपना भावनाओं को गीतों से सीधा व सरल जोड़ता है जोर साहित्यिक बारहमासा में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अलावा स्वीनोर्मत को व्यक्त चारत व उसके पौरवैशानुसार प्रकृति को अपनी भावनाओं के साथ जोड़ता है इनमें इन काव्यों के तत्त्व भी सम्मिलित रहते हैं । प्रायः सभी बारहमासा काव्य नायिकाओं को ही केन्द्र बना कर रचे गये हैं, इनकी लिखने की तीन तरह की रीतियाँ मिलती हैं । पहली रीति वह है जिसमें चैत मास से वर्णन प्रारम्भ होता है । दूसरी रीति में जाषाढ़ मास से व तीसरी रीति में कथा प्रसंग के अनुसार अर्थात् अवसरानुकूल अपने यहाँ वर्षा व बसन्त ऋतु दो प्रमुख ऋतुएँ माने गये हैं । जिनमें बसन्त की तो ऋतुराज की संज्ञा दी गई है तो इन्हीं ऋतुओं के आगमन पर जब मनुष्य में नवयौवना का संचार होता है व भावनाएँ उद्दोषित होती हैं तब इन ऋतुकाव्यों या बारहमासा काव्य का वर्णन इन्हीं ऋतुओं से आरम्भ होता है । बारहमासा काव्य रूप विविध शृंगार वर्णन का प्रमुख माध्यम रहा है । रीतिरत्नाल में तो इसने बहुत ही स्वतंत्र रूप प्राप्त किया । लोकगीतों का यह प्रमुख माध्यम

रहा । मैथिली के लोकगीतों में तो अब भी इसका प्राधान्य है ।

बंगाल में "बारहमासी" नाम से इसका उल्लेख मिलता है ।

पवाड़ा

संवत् 1427 में असाइत कवि द्वारा विरचित रचना

"पवाड़ा" काव्य रूप की अब तक मिलने वाली प्राचीनतम रचना है ।

इसकी रचनाएं बुंदेली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, गुजराती एवं मराठी

भाषाओं में उसको लोक प्रचलित परम्पराओं में मिलती है ।

पवाड़ा को व्युत्पत्ति संस्कृत के "प्रवाद" शब्द से मानी गई है । इसे अनेक विद्वान स्वीकार करते हैं । संस्कृत प्रवाद पाठ पवाड्य पवाड़अ पवाड़ो । "प्रवाद" शब्द का अर्थ होता है :- लम्बो कहानो जो कि अत्यन्त विस्तार रूप में होता है ।

इसके ओतांस्कृत इसके अन्य अर्थ भी मिलते हैं । इसका एक अर्थ कहानी भी है । और एक प्रकार का गीत भी जिसमें किसी वंश की कीर्ति, शौर्य, सामर्थ्य, वीरता आदि का वर्णन होता है ।

पवाड़ा शब्द को परमार क्षौत्र्य वंश से भी जोड़ा जाता है । ऐसा सम्भव हो सकता है कि अपने प्राचीन रूप में यह परमार क्षौत्र्य वंश के वीरों के साहस, शौर्य, पराक्रम, की प्रशंस्ति गान करने वाले काव्य रूप के रूप में जाना जाता हो, किन्तु आगे चलकर किसी भी वीर की प्रशंस्ति में गाया जाने लगा हो ।

पवाड़ा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक छन्द है । यहाँ इसको लम्बी परम्परा भी मिलती है । ब्रज में पमारा का अर्थ मुहावरे के रूप में भी प्रचलित है जिसका अर्थ है — झगड़ा, झड़प । अर्थात् ऐसा झगड़ा जिसका अन्त न हो । ऐसा भी सम्भव है कि रस काव्य रूप में वीरों के साहस, शौर्य व पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए लड़ाई झगड़े का जो वर्णन इत्यादि रहता था इसी कारण यह शब्द झगड़े के अर्थ में रूढ़ हो गया ।

हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार "यह पवाड़ा अपनी शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से राजस्थानी चारणों की विरुदावली शैली के समस्त तत्वों से पूर्ण होकर विशुद्ध वीर गीत के रूप में सामान्यतः

मान्य है । पवाड़ा "डफ" व तुनतुनियों वाद्यों के सहयोग से ऊँची आवाज में गाया जाता है ।¹

इस काव्य रूप में वीरों के पराक्रम, कौशल, बुद्धि, सामर्थ्य, वीरता आदि गुणों की प्रशंसा की कथा गाई जाती थी । महाराष्ट्र में वीरों का प्रशस्ति गान में यह प्रमुख माध्यम रहा है । "यहाँ के लोक नृत्य तमाशा के रूप में अभ्येय भी हैं ।"² डा० मधु लाल मजुमदार के अनुसार — पवाड़ा वीरों का प्रशस्ति काव्य है । वे "असाइत" की हंसावली, भीम सदयवत्स के "वीर प्रबंध" तथा शालिसूँर के विराट पर्व की रचना के प्रबंध की दृष्टि से व अन्य समान तत्वों के आधार पर पवाड़ा की रचना के अन्तर्गत रखते हैं ।³

जैसा कि पहले कहा इसकी प्रथम रचना जो प्राप्य है वह असाइत की वी की "वाड़ा" है । इसके उपरान्त "होरानंद सूँर" की "वेद्या विलास पवाड़ी" माना जाती है ।

¹हिन्दी साहित्य कोश, पृष्ठ 445

²डा० श्याम परमार लोक धर्म नाट्य परम्परा पृ०-62

³गुजराती साहित्य ना स्वल्पो, पृ०-123, 125

ब्रज-मालवा क्षेत्र में पवाड़ा काव्य अधिक संख्या में
 लिखे गये जिसमें प्रसिद्ध है — जयदेव का पवारा, जयमल पते का पवारा,
 कुँवर सिंह का पवारा ।

इस अलावा जैन कवियों द्वारा भी पंवाड़ा नाम से कुछ
 काव्य लिखे गये किन्तु इसकी संख्या न्यून है ।

आदिकाल की सामग्री प्रामाणिक-अप्रामाणिक-नवोपलब्ध

आदिकाल की सामग्री के सन्दर्भ में अत्यन्त विवादास्पद स्थिति है, रचनाओं की अप्रामाणिकता तथा अन्य नयी सामग्री के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है, जबकि ये एक ही काल खण्ड में लिखी गई हिन्दो की रचनाएँ हैं । यों तो एक ओर हमें आदिकाल का कलश शताधिक रचनाओं से भरा हुआ दिखाई देता है, किन्तु दूसरी ओर इन विवादों में धरकर यह कलश रिक्त होता दिखाई देता है । ऐसी स्थिति में आदिकाल की रचनाओं का साहित्यिक प्रवृत्तियों, विशेषताओं, तथा काव्य रूपों का विवेचन करना कोउन ही नहीं असम्भव सा लगता है, किन्तु फिर भी कुछ विद्वानों ने इन रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी है । आदिकाल का विपुल साहित्य आज भी जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अहमदाबाद आबू, पणरण आदि के झण्डारों में सुरक्षित है

जो अधिकशक्तता जैन कवियों द्वारा रचित है । जैन मीन्दरों तथा
 भण्डारों के जेनाचार्य, मठाधोश जाद के अत्यन्त संकोर्ण विचारों के
 कारण यह विपुल साहित्य बहुत समय तक अंधकार में पड़ा रहा,
 परन्तु विद्वानों के प्रयासों से जेनाचार्य मठाधोशों जाद के विचारों
 में परिवर्तन आया और बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री सामने आयी जिससे
 आदिशाल का साहित्य समृद्ध हुआ तथा प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिकता
 के झमेले को सुलझाने में सहायता मिली । अतः आदिशाल वह है जिसकी
 सामग्री हमें बहुत ही दयनीय अवस्था में मिली जिसमें कुछ रचनाएँ ऐसी
 हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है । क्योंकि उनके नाम तथा उनके रचयिताओं
 के नाम का उल्लेख तो विभिन्न इतिहासकारों ने किया है परन्तु वह रचना
 अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं हो सकी है । आदिशाल के धरातल पर अपभ्रंश
 की प्रामाणिक रचनाएँ मिलती हैं जिनमें मुख्य रूप से जैन कवियों द्वारा लिखे
 गये चारुत काव्य तथा अब्दुल रहमान की "संक्षेपरातक" रचना भी है ।
 तिहों तथा नाय-पीयों की परिवर्तित या प्रोक्षित रचनाएँ प्राप्त हुई हैं,
 कुछ रचनाएँ ऐसी प्राप्त हुई हैं, जो रचना काल की दृष्टि से इस काल के
 बाद की हैं । सुमान रासो, दोलामालरादूहा, विद्यापीठ की रचनाएँ

तथा आल्हा-छण्ड आदि ऐसी ही रचनाएँ हैं । इसके अतिरिक्त व्याकरण, दर्शन, नीति-उपदेशादि से सम्बन्धित उन रचनाओं को स्थान दिया जा सकता है जो भाषा स्वयं रचनाकाल की दृष्टि से आदिकालीन हिन्दी रचना के रूप में मान्य होती हुई भी काव्यात्मकता से शून्य हैं । जैसे - "उक्ति-व्यक्ति प्रकरण" , "उपदेश-साधन-रात" आदि । इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल का साहित्य सामग्री के ऊपर एक जाल सा पड़ा हुआ है उसमें से कौन-सी रचना प्रामाणिक हिन्दी की रचना है जानना काफी दुष्कार कार्य है । हिन्दी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों ने आदिकाल की सामग्री का विवेचन किया है । इस अध्याय में क्रमशः पुनर्विचार द्वारा हम यह निर्णय लेंगे कि इस जाल से कौन-सी आदिकाल की सामग्री में से कौन-सी हिन्दी की प्रामाणिक रचना इस काल में अपना स्थान ग्रहण कर रही है ।

जार्ज ग्रियर्सन द्वारा उल्लिखित सामग्री -- जार्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल की सामग्री के लिए नौ कवियों के नामों का उल्लेख किया है --

पुष्पकौव, खुमानसिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चन्द्र, जगनिक, शर्गिधर स्वम् जोधराज । जिसमें पुष्पकौव और केदार की कोई रचना आज तक उपलब्ध नहीं हुई है । इस बात को स्वयं ग्रियर्सन ने भी स्वीकारा था । "खुमानसिंह" से सम्बन्धित "खुमानरासो" रचना मिलती है वह "खुमानसिंह" की नहीं है उसके रचनाकार "दलपति विजय" थे जिनका जीवन काल डा० मोतीलाल मेनॉरिया द्वारा अठारवीं शती सिद्ध हो चुका है । इस प्रकार यह रचना भी आदिमकाल की सीमा से बाहर हो जाती है । "कुमारपाल चौरत" के रचयिता "कुमारपाल" भी कोई कौव नहीं है, वह इस काव्य के नायक है इसके रचनाकार प्रोसद जेनावार्य हेमचन्द्रसूरा है और यह अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है, इसीलए न तो इस काव्य को और न ही इसके रचयिता की हिन्दी साहित्य में स्थान दिया जा सकता है । "अनन्ययोग" के रचयिता अनन्यदास का रचनाकाल 1710 - 90 विक्रमी तथा "हम्मीर रासो" के रचयिता जोधराज का रचनाकाल सं० 1375 वि० निश्चित हो चुका है अतः इन्हें भी इस काल में स्थान नहीं दिया जा सकता है । पृथ्वीराज के रचयिता चन्द्र [चन्दवरदायो] द्वारा रचित रचना का मूल रूप प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु पृथ्वीराज रासो के लघुतम संस्करण

के शोधित रूप को मूल के बहुत निकट माना जा सकता है । "जगनैक" की रचनाओं के भी मूल रूप प्राप्त नहीं हुए हैं । अब केवल शर्गिधर ही शेष बचते हैं जिनके दो ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं हम्मोर रायसा या हम्मोर चौरत "शर्गिधर पद्योत" संस्कृत भंषा का काव्य संग्रह माना गया है, "हम्मोर रायसा" अनुपलब्ध है । अतः जार्ज ग्रियर्सन द्वारा उल्लेखित रचनाओं में केवल चन्दवरदायी ही एक मात्र ऐसे कवि हैं जिसे इस काल के हिन्दो कवि के रूप में स्थान दिया जा सकता है । शेष सभी कवियों की रचनाएँ परवर्ती युग की हैं । या अनुपलब्ध हैं या फिर अपभ्रंश भाषा आदि की हैं ।

मिश्र बन्धुओं द्वारा उल्लेखित रचनाएँ :- मिश्र बन्धुओं ने "मिश्र बन्धु विनोद" के प्रथम संस्करण में "आरम्भिककाल" ईस० 700 -

1444 वि० के अन्तर्गत इन 19 कवियों को स्थान दिया है --

१११	पुष्प या पुण्ड	रचना अज्ञात ; काल 770 वि०
१२१	अज्ञात कवि	खुमान रासो ; 890 वि०
१३१	नन्द कवि	रचना अज्ञात ; 1137 वि०
१४१	मसऊद	ईस० 1190 वि०
१५१	कुतुब	ईस० 1190 वि०

- ॥6॥ साईदान चारण ॥सम्बत्सार, सं० 1191॥
 ॥7॥ अकरम फेज ॥वर्तमान, सं० 1205 - 58 वि०॥
 ॥8॥ चन्द ॥पृथ्वीराज रासो ; सं० 1225 - 49॥
 ॥9॥ जगोन्नक ॥आल्हा॥
 ॥10॥ केदारकोवि ॥
 ॥11॥ बारदर वेणा ॥सं० 1225॥
 ॥12॥ भूमोत ॥भागवत दशम स्कन्ध भाषा : 1344॥
 ॥13॥ अल्हन
 ॥14॥ नरपीत नाल्ह ॥बोतल देव रासो, सं० 1354॥
 ॥15॥ नल्लोत्तिह ॥जयपाल रासो सं० 1355॥
 ॥16॥ शर्गिधर ॥हम्मोर काव्य ; सं० 1357॥
 ॥17॥ अमोर खुसरो
 ॥18॥ मुल्ला दाउद ॥नूरक चंदा की प्रेम कहानी ; सं० 1385 हे॥
 ॥19॥ गोरखनाथ ॥ 40 ग्रन्थ ; सं० 1407॥

उपर्युक्त कवियों में सात ऐसे हैं जिनकी रचनाएँ हो उपलब्ध नहीं हैं जो इस प्रकार हैं -- पुष्प, नन्द, मसअद, कुतुबअली, केदार, बारदवेणा और जल्हन साईदान चारण, नल्लोत्तिह, और शर्गिधर को रचनाओं का केवल नाम मात्र मिलता है । इनको रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं । "वर्तमान" के रचयिता अकरम फेज को मिश्र बन्धुओं ने जयपुर के महाराजा के दरबारी कवि के रूप में

बताया है, जबकि जयपुर सत्रहवीं शताब्दी में बसाया गया था और माधवोत्तह उन्नीसवीं शताब्दी में हुए थे । इसीलिए यह कवि भी आदिकाल की सीमावर्धि से बहुत बाहर का है । अब शेष रह जाते हैं चन्दवरदायी, जगदीश, नरपात नाल्ह, अमीर खसरो, मुल्ला दाउद । ये पाँचों कवि, जिन्हें परवर्ती इतिहासकारों ने भी अतिशय रूप में स्वीकार किया है । अमीर खसरो, मुल्ला दाउद की कविता की भाषा बहुत परिवर्तित है तथा मुल्ला दाउद कृष्ण चन्दायन का रचनाकाल 791 हिजरी अर्थात् सन् 1436 वि० प्रमाणित हो चुका है इसीलिए यह रचना हमारे विषय के अध्ययन की सीमावर्धि के अन्तर्गत आती है । अतः इसके अलावा चन्दवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो नरपातनालह कृत बोलसलदेव रासो मात्र दो रचनाएँ और ऐसी हैं जिन्हें आदिकाल की सीमावर्धि में स्थान दिया जा सकता है ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत रचनाएँ :- शुक्ल

जो ने आदिकाल की साहित्य सामग्रियों के अन्तर्गत अपभ्रंश भाषा और देशभाषा {बोलचाल} की रचनाओं को स्थान दिया है । शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत रचनाएँ इस प्रकार हैं :-

1- अपभ्रंश भाषा - इस भाषा में लिखे प्रमुख ग्रन्थ हैं --

- ॥ 1॥ विजयपाल रासो ॥ नल्ल सिंह कृत सं० 1355॥
- ॥ 2॥ हम्मीर रासो ॥ शशिधर कृत, सं० 1357॥
- ॥ 3॥ कोर्तिलता
- ॥ 4॥ कोर्तिलताका ॥ विद्यापीठ कृत, सं० 1375॥

2- देशभाषा - देशी भाषा में आने वाले ग्रंथ हैं --

- ॥ 5॥ छुमान रासो ॥ दलपत विजय - सं० 1190 - 1205॥
- ॥ 6॥ बीसलदेव रासो ॥ नलपीठ नाल्ह कृत, सं० 1212॥
- ॥ 7॥ पृथ्वीराज रासो ॥ चन्दवरदायी कृत, सं० 1225-1249॥
- ॥ 8॥ जयचन्द प्रकाश ॥ भट्ट केदार कृत सं० 1225॥
- ॥ 9॥ जयमयक जस चन्द्रिका ॥ मधुकर कोव कृत, सं० 1240॥
- ॥ 10॥ परमाल रासो ॥ आल्हा का मूलस्थ, जगनिक कृत, सं० 1230॥
- ॥ 11॥ छुसरो की पहेलियाँ ॥ सं० 1340॥
- ॥ 12॥ विद्यापीठ को पदावली ॥ सं० 1460॥

उपर्युक्त रचनाओं में से अपभ्रंश भाषा की रचनाओं को हिन्दी साहित्य में स्थान नहीं दिया जा सकता है। शेष आठ रचनाओं में "जयचन्द प्रकाश" "जय मयक जस चन्द्रिका" अनुपलब्ध हैं तथा छुमान रासो का समय अठारवीं शती सिद्ध हो चुका है। परमाल रासो स्वयं छुसरो की पहेलियाँ भाषा की दृष्टि से सीद्ध्य या परवर्ती प्रतीत होती हैं। विद्यापीठ का रचनाकाल

स्वयं शुक्ल जी ने संवत् 1460 के लगभग बताया है, अतः शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत रचनाओं में "बोसलदेवरासो", "विद्यापीत पदावली" तथा "पृथ्वीराज रासो" को आदिकाल की सीमावधि में स्थान दिया जा सकता है ।

यद्यपि पृथ्वीराज का रचनाकाल एवं मूलपाठ आज भी विवादास्पद बना हुआ है ।

डा० रामकृष्ण वर्मा द्वारा प्रस्तुत रचनाएँ :- शुक्ल जी

द्वारा प्रस्तुत रचनाओं के उपरान्त डा० राम कृष्ण वर्मा जी ने ठीक

10 वर्ष बाद हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल को दो खण्डों में विभक्त

किया है §1§ सौन्दर्यकाल §सं० 750 - 1200§ §2§ चारणकाल §सं० 1000-

1735 वि०§ जिसमें सौन्दर्यकाल में सिद्ध-साहित्य, जैन साहित्य, नाय

साहित्य, मनोरंजन साहित्य और प्रेम कथा साहित्य को समाहित किया ।

इन वर्गों में आने वाले कवियों की संख्या लगभग सौ से अधिक है । शुक्ल

को रचनाओं के बाद इस काल में पर्याप्त शोध हो चुका था जिसके परिणाम-

स्वरूप हो वर्मा जी ने इतनी अधिक साहित्य सामग्रियों को प्रस्तुत किया ।

पर ये सभी साहित्य सामग्रियाँ आदिकाल के हिन्दी साहित्य में स्थान पा

सकेंगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उसके लिए उनके द्वारा

प्रस्तुत प्रत्येक वर्ग की रचनाओं पर विचार करना होगा ।

॥क॥ सिद्ध साहित्य :- सिद्ध साहित्य के अन्तर्गत डा० वर्मा

ने सरहपा ॥सं० 797 - 826॥, शबरपा ॥सं० 836॥, भुक्कपा ॥सं० 857॥, लुइया ॥सं० 887॥, वेस्पा ॥सं० 897॥, डोम-बया ॥सं० 897॥, दारिकया ॥सं० 897॥, मुइरोया ॥सं० 897॥, कुकुरिया ॥सं० 897॥, कमीरया ॥सं० 897॥, कण्डपा ॥सं० 897॥, गोरक्ष्या ॥सं० 902॥, तिलोया ॥सं० 1007॥ और शान्तिया ॥सं० 1007॥ आदि का उल्लेख किया है । इन कवियों की प्रकाश में लाने का श्रेय पं० राहुल सांकृत्यायन को है । इन सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है । सरहपा इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक बताये जाते हैं । यह पं० राहुल जी ने स्वयं स्वीकारा है कि इन सिद्ध कवियों की रचनाएँ मूल रूप में उपलब्ध नहीं हैं । इसके अलावा जिन रचनाओं की सिद्ध कवियों के नाम से राहुल जी ने प्रकाशित कराया है, वे तिलबर्ती भाषा में उपलब्ध अनुवाद पर आधारित हैं या अठारहवीं उन्नीसवीं शताब्दी की पाण्डुलिपियों पर आधारित हैं । राहुल जी ने "हिन्दी काव्य धारा" में इन सिद्ध कवियों की हिन्दी कवि के रूप में प्रस्तुत किया है किन्तु अपने बाद के ग्रन्थों में विचारों की दूसरे रूप में

प्रस्तुत किया और सिद्ध कवियों के काव्य के सम्बन्ध में "दोहाकोश" को भूमिका में कहा कि "इनके काव्य को मूलतः अपभ्रंश में ही रचित माना है ।" अतः डा० वर्मा द्वारा प्रस्तुत सिद्ध साहित्य को हिन्दी साहित्य में स्थान नहीं दिया जा सकता है ।

§ख§ जेन साहित्य :- जेन साहित्य के अन्तर्गत डा० वर्मा ने जेन कवियों की रचनाओं को दो भागों में विभक्त किया है - §१§ साहित्यिक अपभ्रंश में रचित रचनाएँ । §२§ अपभ्रंश परवर्तित लोक भाषा या प्रारम्भिक हिन्दी में रचित रचनाएँ ।

१- साहित्यिक अपभ्रंश में रचित रचनाएँ :- साहित्यिक अपभ्रंश के अन्तर्गत डा० वर्मा ने लगभग सोलह कवियों की रचनाओं को प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार हैं :-

- §१§ स्वयंभू देव §सं० ७३४ के बाद का §
- §२§ आचार्य देवसेन §विक्रम को १० वीं शताब्दी§
- §३§ माइल्ल धवल § १० वीं शताब्दी के लगभग§
- §४§ महाकवि पुरुषदत्त §१० वीं शताब्दी के लगभग§
- §५§ धनपाल §विक्रम को दसवीं शताब्दी§
- §६§ मुनि रामसिंह §सं० ११०§
- §७§ श्री अभय देव सूर §११ वीं शताब्दी§

- § 8 § श्री चन्द्र मुनि § 11 वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध §
 § 9 § कनकामरमुनि § 11 वीं शताब्दी §
 § 10 § श्री ण्यणींद मुनि § 12 वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध §
 § 11 § श्री जैन दत्त सूरि § 12 वीं शताब्दी §
 § 12 § श्री योग चन्द्र मुनि § 12 वीं शताब्दी के लगभग §
 § 13 § आचार्य हेमचन्द्र § 12 वीं शताब्दी §
 § 14 § हारिभद्र सूरि § मुनिजिनोपजय द्वारा 8 वीं, 9 वीं शताब्दी
 राहुल जो द्वारा 13 वीं शताब्दी §
 § 15 § सोमप्रभ सूरि § 13 वीं शताब्दी §
 § 16 § मेरु तृण § 14 वीं शताब्दी §

उपर्युक्त सभी जैन कवि साहित्यिक अपभ्रंश के हैं जिनका रचनाकाल आठवीं शती से लेकर चौदहवीं शती तक है । डा० वर्मा जो द्वारा प्रस्तुत इन रचनाओं को आदिमकालीन हिन्दी साहित्य में स्थान देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

2- अपभ्रंश परवर्ती लोक भाषा या प्रारम्भिक हिन्दी में रचित रचनाएँ - इस वर्ग के अन्तर्गत जैन कवियों द्वारा अनेकों ग्रन्थ लिखे गये जो इस प्रकार हैं :-

§ 1§	शालिभद्र सूरि - भरतेश्वर बाहुबली रास	§ 13वीं शताब्दी§
§ 2§	जैन पद्मसूरि - धूलिभद्र फागु	§ 13वीं शताब्दी§
§ 3§	विनय चन्द्र सूरि - नेमिनाथ चउपई	§ 13 वीं शताब्दी§
§ 4§	धर्म सूरि - जम्बू स्वामी रासा	§ 13वीं शताब्दी§
§ 5§	विजय सेन सूरि - रेवतीगिरि रासा	§ 14वीं शताब्दी§
§ 6§	अम्बदेव सूरि - संघर्षोत्तम रासा	§ 14वीं शताब्दी के लगभग§
§ 7§	राजशेखर सूरि - नेमिनाथ फाग	§ 14 वीं शताब्दी§

दूसरे वर्ग की रचनाओं की भाषा तथा रचनाकाल की तिथि के आधार पर हिन्दो साहित्य के आधिकाल की सोमावीध में स्थान दिया जा सकता है । अनेक विद्वानों ने डाण वर्ग की द्वारा प्रस्तुत दोनों वर्गों की रचनाओं की हिन्दो साहित्य में स्थान दिया है । परन्तु दोनों वर्गों की रचनाओं में पर्याप्त अन्तर है । ग्यारहवीं-बारहवीं शती में अपभ्रंश भाषा पोरानीकृत होकर साहित्यिक भाषा के पद पर आसीन हुई, तभी उससे अद्भुत, दूसरी ओर व्याकरण के नियमों की कठोर शृंखला से मुक्त लोक भाषा प्रचलित हुई जिसे हेमचन्द्र ने "ग्राम्य अपभ्रंश" कहा है । धीरे-धीरे यह लोकभाषा विकसित हुई और स्थान भेद के आधार पर हिन्दो, गुजराती आदि नामों से ख्याति प्राप्त हुई । अतः "दूसरे वर्ग के कवियों ने बारहवीं शती के मध्य से लेकर चौदहवीं शती के मध्य तक इसी लोक भाषा - हिन्दो में काव्य

रचना को है ।¹ अतः दोनों वर्गों के कवियों को अपने-अपने वर्गों में अपभ्रंश तथा हिन्दो को रचनाओं में स्थान दिया जाना चाहिये ।

॥ग॥ नाथ साहित्य :- डा० राम कुमार वर्मा ने नाथ साहित्य के अन्तर्गत गोखनाथ, गाँहणोनाथ, चर्पटनाथ, चोरंगोनाथ ज्वालेन्द्रनाथ, भर्तृनाथ तथा गोपी चन्द्र जाँद नाथ पंथी योगियों को स्थान दिया है । जिसमें गोखनाथ का सम्य तेरहवीं शताब्दी का मध्य भाग सम्य 1270 में बताया है तथा अन्य नाथ योगियों का सम्य तेरहवीं-चौदहवीं शती माना है । आदिनाथ इस सम्प्रदाय के सर्वप्रथम आचार्य रहे और मत्स्येन्द्र नाथ गोखनाथ के गुरु थे, परन्तु नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोखनाथ मानते जाते हैं । गोखनाथ की रचनाएँ चालोस की संख्या में प्राप्त हुई हैं । डा० पीताम्बरदत्त बड़वाल ने "गोखबानी" की भूमिका में गोखनाथ के बारे में लिखा है । "इन सब प्रतियों के द्वारा अब तक गोखनाथ के नाम से चालोस छोटी-मोटी रचनाओं का पता चलता है हिन्दो के ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ बहुत प्राचीन नहीं मिलती हैं जो कुछ भा

¹आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएँ ज्ञानोत चन्द्र गुप्त पृ०-71

मिलती है वह विक्रम की सत्रहवीं, अठारहवीं शती के इधर की है । ...
कोई दो प्रांत्यों आपस में सर्वथा मेल नहीं खाता ।”¹

अतः डा० बड़वाल की जो भा प्रांत्यों प्राप्त हुई है ।
उनमें कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, जिससे उनका मूल रूप स्पष्ट नहीं होता
है तथा उनका समय सं० 1775 विक्रमी से पूर्व का नहीं है । इस प्रकार
डा० बड़वाल द्वारा प्रस्तुत रचनाएँ 17वीं, 18 वीं शती की ही प्राप्त
होती हैं जो आदिमकाल के सीमाबद्ध से बाहर पड़ती हैं ।

डा० बड़वाल के अतिरिक्त गोखनाथ तथा अन्य नाथ
योगियों की वाणी का सम्पादन आचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी जो ने
किया है इन्होंने अपनी कृति “नाथ सिद्धों की बातें” में अजयपाल,
गोपीचन्द्र, वर्षनाथ, चौरगोनाथ, जलन्ध्रीपाव, दत्तात्रेय, नागार्जुन,
पृथ्वीनाथ, भरपरी, मच्छेन्द्रनाथ, काणेशो {सतो पाव}, गरीब जी,
घोड़ा घोली, चोण्णनाथ {घुण्णरनाथ}, देवल जी, धूम्रलीमल जी, पार्वती
जी, बालनाथ जी, बालगुन्दाई, महादेव जी, रामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी,

¹गोरखबानी, सं-डा० पोताम्बरदत्त बड़वाल, द्वितीय संस्करण
१२००३ वि१, पृ० सं०-१४

सतवती जी, सुकुल हंस जी तथा हण्डवन्त जी 25 साधकों की वाणियों संकलित की है, जो मुख्यतः तीन हस्तलिखित प्रतियों पर आधारित हैं ।

§1§ सं० 1771 वि०

§2§ सं० 1837 वि०

§3§ सं० 1355 - 56 वि०

उपर्युक्त संग्रहित रचनाओं के बारे में द्विवेदो जी का मत है "इस प्रकार इस संग्रह में जिन नाथ-सिद्धों की वाणियाँ संग्रहित हैं उनमें से अधिकांश चौदहवीं शताब्दी ईसवी के पूर्ववर्ती हैं कुछ चौदहवीं शताब्दी के हैं और थोड़े उसके बाद के । यद्यपि इन वाणियों के रूप बहुत कुछ विकृत हो गये हैं, परन्तु भाषा का कुछ न कुछ पुराना रूप उनमें रह गया है ।"

अतः द्विवेदो जी के विवेचन से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन-सी रचना आदिकाल की सीमा में आती है कौन-सी उसके बाद की है । वस्तुतः नाथ पन्थी साहित्य के सम्पादकों ने यह बात स्वीकार की है कि नाथ योगियों के रचनाकाल में पर्याप्त मतभेद है आज

भी इनको रचनाओं का सही समय निर्दिष्ट नहीं हो पाया है ।

भाषा की दृष्टि से ये रचनाएँ परवर्ती काल 17 वीं से 19 वीं शताब्दी

के मध्य में आती हैं । साथ ही इनका मूल रूप भी उपलब्ध नहीं हुआ

है । भाषा एवं विषय-वस्तु की दृष्टि से यह काफी परिवर्तित स्वम् विकृत

है । भाव, शैली, साहित्यिकता की भी इसमें रिक्तता है । ऐसी अवस्था

में इन रचनाओं को हिन्दी साहित्य में स्थान कैसे दिया जा सकता है ।

इन कवियों का महत्व बतलाते हुए डॉ० गणेशोत्तम चन्द्र गुप्त लिखते हैं --

"इनके माध्यम से नाथपन्थी विचारधारा स्वम् साधना पद्धति का ज्ञान

प्राप्त किया जा सकता है, काव्यात्मकता एवं भाषा की प्रमाणिकता की

दृष्टि से नहीं । अतः रचना-काल, काव्यत्व स्वम् भाषा रूप तीनों में से

किसी भी दृष्टि से इन्हें आदि कालीन हिन्दी साहित्य में स्थान नहीं

दिया जा सकता ।"

गुप्त जी का कथन किसी सोमा तक सही प्रतीत होता

है । फिर भी नाथपन्थी विचारधारा, साधना पद्धति, का ज्ञान प्राप्त

करने के लिये नाथ सिद्धों की परम्परा एवं रचनाओं पर एक दृष्टि डाली

जा सकती है ।

शृंगारो व मनोरंजक साहित्य स्वप्न प्रेम्कथा साहित्य :- इस

शोर्क के अन्तर्गत डा० राम कुमार वर्मा ने तीन कोंवों की रचनाओं को स्थान दिया है :-

§1§ अब्दुलहमान कृत सन्देश - रासक

§2§ बब्बर की स्पष्ट रचनाएँ

§3§ अमोर खुरो की रचनाएँ

इसमें "सन्देश-रासक" की भाषा अपभ्रंश है । सन्देश रासक भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों का पर्याप्त मतभेद है । उनके विभिन्न मत इस प्रकार हैं --

डा० नामवर सिंह ने इसकी भाषा को साहित्यिक अपभ्रंश मानते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि "यह समझना भ्रान्ति है कि यह ग्राम्य अपभ्रंश में रचित है ।" डा० उदय नारायण तिवारी ने इसकी भाषा के सम्बन्ध में कहा है कि "ध्वनि-विकास स्वप्न शब्द-त्पों की दृष्टि से सन्देश-रासक की भाषा साहित्यिक अपभ्रंश से बहुत आगे बढ़ी है" इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने इसकी भाषा को परीनीष्ठत अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई मानते हुए इसे हिन्दी साहित्य के आदिकाल में स्थान देने की चेष्टा की

1 - हिन्दी के विकास में अपभ्रंश योगदान; चतुर्थ संस्करण
पृ० सं० 239

2 - आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएँ - डॉ० गणपति चन्द्र गुप्त

हे किन्तु भाषा वैज्ञानिकों ने इसे अस्वीकृत कर दिया । अतः विद्वानों के उपर्युक्त तथ्य "सन्देश रासक" को भाषा को दृष्टि हिन्दी की रचनाओं में स्थान नहीं देते हैं जबकि इसका समय ११ वीं शताब्दी आदि काल की सीमा-बन्ध के अन्तर्गत है, वस्तुतः काव्यत्व, शैली, भावात्मकता तथा विषयवस्तु को दृष्टि से इसका विश्लेषण आदि कालीन रचनाओं के अन्तर्गत किया जा सकता है । डा० वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत बब्बर को स्फट रचनाएँ कुछ छन्द रूप में प्रकृत-पैगलम् में उपलब्ध है किन्तु उनके व्यक्तित्व, रचनाकाल एवम् कौतव्य के बारे में अनिश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐसी भ्रामक स्थिति की रचनाओं को आदि काल में कैसे स्थान दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अमोर खुरों को हिन्दी रचनाओं को हिन्दी के आदि काल में स्थान दिया जा सकता है यद्यपि इनकी भाषा परवर्ती है जिससे इनकी रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध हो गयी है ।

प्रेमकथा साहित्य के अन्तर्गत डा० वर्मा ने मुल्ला दाऊद द्वारा रचित "चँदावत" को स्थान दिया है । डा० वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन माना है जिसका रचनाकाल संवत् १३७५ के आस-पास हो है । इसके समय के सम्बन्ध में विद्वानों का पर्याप्त मतभेद है । वर्मा जी के समय तक इस रचना पर पर्याप्त कार्य नहीं हो पाया था ।

परवर्ती विद्वानों ने इस पर कार्य किया और मतों को स्पष्ट किया जिसमें डा० माता प्रसाद गुप्त का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने इस ग्रन्थ का मूल नाम "लोर कहा" या लोर कथा माना है, किन्तु वे इसकी व्याप्ति "चान्दायन" नाम से भी स्वीकार करते हैं। डा० परमेश्वरीलाल गुप्त ने इसका एक पाठ "चन्दायन" नाम से प्रस्तुत किया है। अतः अब "चन्दायन" या "चान्दायन" नाम ही मान्य है। इसकी भाषा अवधी है। अतः इसे हिन्दी साहित्य के आदिमकाल की रचनाओं में स्थान दिया जा सकता है।

चारण साहित्य :- डा० राम कृष्ण वर्मा ने "सांध्यकाल" के अनन्तर "चारण-काल" ईस० 1000 - 1375 वि०॥ का विवेचन अलग से करके उसमें लगभग चौबीस रचनाओं की चर्चा की है। इसमें से 8 कीच तो वे हैं, जिनकी चर्चा डा० वर्मा से पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने की है :-

॥१॥ पुष्प ॥ डा० वर्मा जी द्वारा स्वयं अस्तित्वहीन माना गया है॥

॥२॥ भुवाल ॥ 17वीं, 18 वीं शती॥

॥३॥ मेहनलाल द्विज ॥ 17 वीं, 18 वीं शती॥

॥४॥ भट्ट केदार ॥ रचनाओं का नाममात्र उल्लेख प्राप्त होता है॥

- ॥5॥ मधुकर ॥रचनाओं का नाममात्र उल्लेख प्राप्त होता है॥
 ॥6॥ दलपति विजय ॥रचनाओं का मूलपाठ अनुपलब्ध है॥
 ॥7॥ शार्ङ्गधर ॥रचनाओं का मूलपाठ उपलब्ध नहीं है॥
 ॥8॥ नल्लोत्तम ॥रचना अपभ्रंश में मिली है॥

उपर्युक्त कवियों को वर्मा जी ने स्वयं अनोखे ढंग से व्यवस्थित किया है । इस

समय के मान्य कवियों में नरपातिनाथ ॥बीसलदेव रासो॥, चंदबरदायी

॥पृथ्वीराज रासो॥, जगन्नाथ ॥आल्हाखण्ड॥ आदि को आदिकाल की

सीमावधि में स्थान देते हुए अन्य बारह डिंगल कवियों को स्थान दिया

है । नरपातिनाथ तथा चन्दबरदायीके विषयवस्तु भाषा, रचनाकाल की

दृष्टि से आदिकाल में स्थान प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

किन्तु जगन्नाथ का "आल्हाखण्ड" विवाद का विषय है क्योंकि न हो इसका

रचनाकाल अनिश्चित है और न ही भाषा । भाषा की दृष्टि से तो यह

रचना अठारहवीं, उन्नीसवीं शताब्दी की रचना है । ये बारह डिंगल कवियों

की सूची इस प्रकार है :-

- ॥1॥ जेत्सी राने पावू जी रा छनछ ॥संवत् 1598 वि०॥
 ॥2॥ अजलदास खीची रो वचनका ॥सं० 1615 वि०॥
 ॥3॥ माधवानल प्रबन्ध ॥सं० 1584 वि०॥
 ॥4॥ त्रिसन रुक्मिणी रो बेलि ॥सं० 1537 वि०॥
 ॥5॥ सुन्दर तिण्णार ॥सं० 1688 वि०॥

- §6§ वदोनका राठोर रतनसिंह जोरी §सं० 1715 वि०§
 §7§ सोढी नोथो रो कविता §सं० 1730 वि०§
 §8§ दोला मारवाड़ी चउपही §सं० 1507§
 §9§ वरसल गठविजय §सं० 1769 वि०§
 §10§ महाराज गजसिंह जो रो रूपक §सं० 1804 वि०§
 §11§ ग्रन्थराज गाडण गोपीनाथ रो कवियो §सं० 1810 वि०§
 §12§ महाराज रतनसिंह जो रो कविता §सं० 1895§

उपर्युक्त डा० वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत रचनाएँ व उनका रचनाकाल है, जो सोलहवीं शती से उन्नोत्तवीं शता माना गया है । वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत ये रचनाएँ चारण काल से बाहर की हैं क्योंकि चारण-काल का समय संवत् 1375 वि० तक माना है । ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा इन्होंने चारण-काव्य के िडंगल-साहित्य की पूरी परम्परा का विकास दिखाने के लिए किया हो । अतः चारणकाल के अन्तर्गत चन्दवरदायो कृत "पृथ्वीराजरासो" तरपीत नाल्ह कृत वीसलदेवरासो को हा आदिकालीन हिन्दो साहित्य की सोमावीध में रखा जा सकता है ।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत रचनाएँ :- आचार्य

द्विवेदी जी ने अपनी कृति हिन्दो साहित्य उद्भव और विकास की प्रस्तावना

के अन्तर्गत अपभ्रंश के जैन, सिद्ध स्वयं नाथपन्थी काव्यों की रचनाओं पर विहंगम दृष्टि से प्रकाश डाला है जिसे वे परवर्ती, पारिवर्ती, विकृत मानते हैं । अतः अन्य विद्वानों की तरह आचार्य द्विवेदी जो ने ये साहित्य सौंदर्य माना है और इसे हिन्दी साहित्य में स्थान देने के पक्ष में नहीं है । इसके बाद उन्होंने हिन्दी साहित्य का आदिकाल शीर्षक के अन्तर्गत हिन्दी की रचनाओं की चर्चा की है इसमें पुराने साहित्य के संरक्षण के उप शीर्ष में छुमान रासो, वीसलदेव रासो, भट्टकेदार और मधुकर भट्ट कृत "जयचन्द्र प्रकाश" और "जयमयंक चन्द्रिका", हम्मीर रासो, विजयपाल रासो और अमीर खसरो की रचनाओं की चर्चा की परन्तु उन्हें भी परवर्ती, पारिवर्ती तथा सौंदर्य माना है । इसके अतिरिक्त आदिकाल के हिन्दी साहित्य में द्विवेदी जो ने अभिप्रायोगिक रचनाओं में चन्दवरदायी कृत "पृथ्वीराज रासो", अब्दुलहमान कृत "सन्देश रासक", "प्राकृत प्रेमलम् के छन्द " परमाल रासो ॥ आल्हाखण्ड ॥ तथा विद्यापीठ की "कीर्तिलता" का विस्तृत विवेचन किया है । चन्दवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो की अभिप्रायोगिक होने पर भी आदिकालीन हिन्दी साहित्य में विवेच्य के तौर पर रखा जा सकता है । अब्दुलरहमान कृत सन्देश

रासक को भाषा हिन्दी की अपेक्षा अपभ्रंश के अधिक निकट है । जगन्नि-
 कृत परमाल रासो {आल्हाखण्ड} भी अष्टप्रामाणिक है । कहते हैं कालिंजर
 के राजा परमाल {परमर्षिदेव} के यहाँ एक भाट जगन्नि द्वारा यह लिखा गया
 था जिसमें महोबा के दो शूरवीरों आल्हा-ऊदल के चरित्र का चित्रण किया है।
 जिसकी ख्याति दूर-दूर तक थी । इनका समय निश्चित नहीं है । फिर भी
 आदिद्वेदी के हिन्दो साहित्य को रचनाओं में इतिहासकारों ने इसको चर्चा
 की है । शिल्प, भाव, विषयवस्तु को दृष्टि से इस रचना को आदिद्वेदी
 को सीमावर्ध में विवेचन के लिए स्वीकृत किया जा सकता है । अन्त में
 द्वेदी जी ने "कोटिलता" का उल्लेख किया है जिसका समय 1425 से
 15 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक माना है । अतः इसे भी आदिद्वेदी की सीमा-
 वर्ध में रखा जा सकता है । डा० गणपति चन्द्र गुप्त द्वारा इतिहास में प्रस्तुत
 रचनाएँ - गुप्त जी का हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन् 1965
 में प्रकाशित हुआ । उस समय तक पर्याप्त विवेच्य सामग्री थी । गुप्त जी
 ने आदिद्वेदी को सीमा सन् 1184 से 1350 ई० तक निर्धारित करते हुए
 निम्नलिखित रचनाओं को आदिद्वेदीन हिन्दो साहित्य को परोक्ष में
 स्थान दिया है :-

क्र०सं०	रचना	रचयिता	रचनाकाल
---------	------	--------	---------

॥क॥ जैन रास काव्य

1-	भरतेश्वर बाह्यलो रास	शालिभद्र सूरि	1184 ई०
2-	बुद्धिरास	शालिभद्र सूरि	1200 ई०
3-	चन्दनवाला रास	आसगु	1200 ई०
4-	जोवदया रास	आसगु	1200 ई०
5-	स्थूलभद्र रास	जिनधर्म सूरि	1209 ई०
6-	रेवन्त गीररास	विजयसेन सूरि	1231 ई०
7-	आबूरास	पल्लव	1232 ई०
8-	नैमिनाथरास	सुमोत गुण	1238 ई०
9-	कछली रास	प्रज्ञातिलक	1306 ई०
10-	गयसुबुमालरास	देव्लव	14वीं शती
11-	जिनपद्मसूरि पदटीभक्त रास	सारमोर्त	1333 ई०

॥ख॥ फागु काव्य

1-	जिनचंद सूरि फाग		1285 ई० लैगभा
2-	तिरियुलि भट्ट फागु	जिनपद्मसूरि	1340 ई० "
3-	नैमिनाथ फागु	राजशेखर सूरि	1348 ई० "
4-	बसन्त विलास फागु		1350 ई० "

क्र०सं०	रचना	रचयिता	रचनाकाल
---------	------	--------	---------

॥ग॥ चतुष्पदो काव्य

1-	जिनदत्त चौपई	रत्नकीर्ति	1297 ई०
2-	नेमनाथ चौपई	विनयचन्द्रसूरी	1350 ई०

॥घ॥ महाराष्ट्रीय संत काव्य

1-	चक्रधर के हिन्दो - पद		1194-1274 ई०
2-	ज्ञानेश्वर के हिन्दी- पद		1275-1296 ई०
3-	नामदेव के हिन्दी - पद		1270-1350 ई०

॥ङ॥ ऐतिहासिक रासो काव्य

1-	पृथ्वीरास रासो	चन्द्रशेखरदायी	1200 ई० लगभग
2-	बीसलदेव रासो	नरपति नाल्ह	1215 ई० "

गुप्त जो ने हिन्दो साहित्य के आदिकाल को बहुत सी रचनाओं को अलग कर दिया जिसे अन्य विद्वानों ने साहित्यिकता तथा भाषा के कारण अस्वीकार्य रचना होने पर भी स्थान दिया है । गुप्त जो द्वारा प्रस्तुत

लगभग सभस्त रचनाएँ धर्माश्रय में लिखी गई, केवल पृथ्वीराज रासो, बोंसलदेव रासो इसका अपवाद है। ये राज्याश्रय प्राप्त रचनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त लोकाश्रय प्राप्त रचनाएँ भी लिखी गई पर उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका और वे लुप्त हो गई।

गुप्त जी की 1976 में एक अन्य रचना "आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएँ" शीर्षक से प्रकाशित हुई इसमें गुप्त जी ने "रास" संज्ञक काव्य में दो और रचनाओं को स्थान दिया — "पंच पाण्डव चरित रास" शालिभद्र सूरि द्वितीय § 1353 ई० § "गौतम स्वामी रास" उदयवन्त § 1355 ई० § इसके अतिरिक्त "फागु" संज्ञक रचनाओं के स्थान पर "रासेतर काव्य" नाम दिया तथा एक और रचना "नौमनाथ चउपई" विजयचन्द्रसूरि § 1330 ई० के लगभग § सम्मिलित की।

उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त डा० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित "हिन्दो साहित्य का इतिहास" में आदिकाल सम्बन्धी अध्याय के लेखक डा० रामजीपाल शर्मा दिनेश ने निम्न लिखित रूप में विवेचन दिया है —
सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, तथा लौकिक साहित्य। डा० दिनेश ने पूर्ववर्ती इतिहासकारों का पुनरावृत्त को है जिसमें

परवर्ती तथा अस्तित्वहीन रचनाएँ भी हैं ।

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत हिन्दो साहित्य को आदिकालीन सामग्रियों का दृष्टावली करने के उपरान्त हिन्दो को अनेक रचनाएँ सामने आती हैं । उपर्युक्त आदिकालीन साहित्य सामग्रियों का विवेचन विभिन्न विद्वानों द्वारा लगभग 10वीं से 15 वीं शताब्दी तक की सीमावधि में किया गया है । जिन प्रमुख साहित्योद्घातकारों ने आदिकालीन साहित्य सामग्रियों का विवरण प्रस्तुत किया है उनका समय निम्नवत् है ।

§ 1§ मिश्र बन्धुओं — 700 से 1343 विक्रम संवत्

§ अ§ पूर्वारम्भक काल

§ ब§ उत्तरारम्भक काल — 1344 से 1444 विक्रम संवत्

§ 2§ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

सं० 1050 से 1375 वीरगाथाकाल

§ 3§ रामकुमार वर्मा

750 से 1200 विक्रम संवत् काल

1000 से 1335 विक्रम संवत् चरणकाल

§ 4§ गणेश चन्द्र शुक्ल

1184 से 1350 ई० आदिकाल

अतः आदिकाल की रचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें आदिकाल की समस्त साहित्य सामग्रियों को तो लेना ही है साथ ही उससे कुछ पूर्व तथा कुछ परवर्ती समय की रचनाओं का भी अध्ययन करना होगा जिससे हमारे शोध विषय "आदिकालीन काव्य रूपों का अध्ययन" स्पष्ट रूप से हो सकेगा । जैसे कि आदिकाल के आध्यात्मिक काव्य रूपों का जन्म दशवीं शताब्दी से पूर्व संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा में देखने को मिलता है । इसके आतिरिक्त कुछ नये काव्यरूपों का जन्म आदिकाल की पृष्ठभूमि पर हुआ जिसकी परम्परा तथा विकास की प्रक्रिया परवर्ती समय में देखने को मिलती है । अतः आदिकाल हिन्दी साहित्य के काव्यरूपों की वह स्थली है जिसने पूर्ववर्ती काव्यरूपों की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखा तथा उसके विकास की प्रक्रिया को महत्व दिया, साथ ही परवर्ती हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल, रीति काल तथा आधुनिक काल की अनेक नवीन काव्य रूप प्रदान किये जिसकी प्रत्येक काल के कवियों ने अपनी रीति के अनुसार अपनाया तथा काफी मात्रा में साहित्य सृजन किया । अतः अपने शोध विषय के अध्ययन के लिए हम 10वीं से 15वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण प्रमाणिक रचनाओं को लेंगे ।

आदिकाल की 10वीं से 15वीं शताब्दी की समस्त सामग्रियाँ

जो प्राप्त होती है उसमें भिन्न-भिन्न साहित्य प्रवृत्तियों दृष्टिगोचर होती हैं कुछ रचनाएँ धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लक्ष्य हैं । किसी में प्रगोस्त मूलक चारत काव्य लक्ष्मों को प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है तो किसी में शृंगारिक एवम् रोमांचक काव्य । इसके अतिरिक्त कुछ स्पष्ट काव्य भी मिलता है । आदिकालीन समस्त साहित्य सामग्रियों का स्पष्ट वर्गीकरण अत्यन्त दुष्कर कार्य है । क्योंकि जैसे रासो काव्य जैन काव्य के धार्मिक काव्य के रूप में मिलता है, चोरत काव्य के रूप में मिलता है उपदेशात्मक रास भी मिलते हैं शृंगार रास परक रास भी मिलते हैं प्रगोस्त मूलक चोरतात्मक काव्य भी मिलते हैं फिर भी अध्ययन की विधि के लिए इसको प्रवृत्तियों के अनुसार इसका वर्गीकरण किया जा सकता है --

१११ धार्मिक आध्यात्मिक काव्य

१११ सिद्ध साहित्य

१२१ नाथ योगी साहित्य

१११ भक्त्येन्द्र नाथ

१२१ जालन्धर नाथ

१३१ गोरखनाथ

१४१ श्रीहरी

१५१ चोरीनाथ

§ 1§ प्रबन्धात्मक काव्य

अ - पुराण काव्य - पृथ्वदत्त महापुरुष 10वीं शताब्दी त्रयकुमार,
जसहर वीरु

ब - चौरस काव्य

§ 1§ सिद्धिचैन का विलासभयो कहा

§ 2§ धनपाल का भविष्यत्त कहा

§ 2§ उपदेशात्मक काव्य --

§ 1§ सम्पूर्ण ग्रन्थ के रूप में --

§ 1§ देवसेन -- सावयधम्य दोहा

§ 2§ जिनदत्त सूर -- उपदेश स्थायण रास

§ 3§ स्फुट छन्द के रूप में --

हेमचन्द्र द्वारा ऐसे छन्दों का संग्रह

§ 3§ रहस्यवादी काव्य --

§ 1§ योगोन्द्र मुनि -- स- परमात्म प्रकाश
बो-योगसार | 10वीं शताब्दी

§ 2§ मुनिराम सिंह - दोहापहड़ 12वीं शताब्दी

§ 3§ लक्ष्मोचन्द - दोहातुप्रेक्षा 11वीं शताब्दी

॥४॥ सूफी सवम् सन्त काव्य

॥१॥ सूफी काव्य

॥३॥ मुल्ला दाउद - चन्दादन

॥११॥ सन्तकाव्य

॥अ॥ जयदेव १३वीं शताब्दी

॥ब॥ नामदेव १४वीं शताब्दी

॥स॥ त्रिलोचन १४वीं शताब्दी

॥द॥ तघना १४वीं शताब्दी

॥य॥ सन्तवेनी १४वीं शताब्दी

॥र॥ सन्त.लल्ला १४वीं शताब्दी

रामानन्द १४वीं शताब्दी

॥५॥ प्रशस्ति मूलक चौरत काव्य

॥१॥ प्रशस्तिमूलक मुक्तक काव्य

॥अ॥ प्राकृत पैगलम् १४वीं शताब्दी

॥ब॥ प्रबन्ध चिन्तामणि

॥११॥ प्रशस्ति मूलक प्रबन्ध काव्य

॥अ॥ भरतेश्वर वाहुबली रास शालिभद्रसूरि सं० १२४१

॥ब॥ पृथ्वीराज रासो चन्द्रवर दाई ॥रचनाकाल अज्ञात॥

॥स॥ हम्मीर रासो - शार्ङ्ग-धर ॥रचनाकाल अज्ञात॥

॥6॥ शृंगारिका स्वम् रोमांचक काव्य

- ॥1॥ भविस्यत्त कहा - धनपाल, 10वीं शताब्दी
- ॥2॥ राउखेल - रोडा, 11वीं शताब्दी
- ॥3॥ सन्देश रासक - अब्दुल रहमान, 11वीं, 12वीं, शताब्दी
- ॥4॥ मुंज रासो - मुंज 11 वीं शताब्दी ।
- ॥5॥ टोला मात्वा दूहा - 12वीं, शताब्दी
- ॥6॥ जिनदत्त चौपाई - रलहकीच, 1354 सम्वत्
- ॥7॥ नेमिनाथ कउपइ विषय चन्द्र सूरि, 14वीं शताब्दी
- ॥8॥ सिरीधूलिभद्र फागु - जिन पद्म सूरि 14वीं, शताब्दी
- ॥9॥ बसन्त विलास फागु - 14वीं शताब्दी
- ॥10॥ विरह देसाउरो फागु - सं० 1405
- ॥11॥ नेमिनाथ फागु - राजेश्वर सूरि,
- ॥12॥ वीसल देव रासो - नरसोप नाल्ह 14वीं शताब्दी का उत्तर
- ॥13॥ बुडि रासो जलहकीच, सम्वत् 1450
- ॥14॥ विद्यापति की पदावली

॥7॥ स्फुट काव्य

- ॥1॥ अमीर खुसरो
- ॥2॥ कुतुब शाह

धार्मिक - आध्यात्मिक काव्य

इस युग में धार्मिक आध्यात्मिक काव्य कई स्तरों में
और काफी मात्रा में लिखा गया । इस साहित्य को भी निम्नलिखित
उप शीर्षकों में रखा जा सकता है :-

॥क॥ सिद्ध साहित्य

॥ख॥ नाथ योगी काव्य

॥ग॥ जैन काव्य

॥घ॥ सूफी स्वप्न सन्त काव्य

॥क॥ सिद्ध साहित्य

आदिदकालीन हिन्दी साहित्य में सिद्ध साहित्य का संबंध ब्रज्यानी सिद्धों के दोहा कोशों स्वम् चर्यापदों से है । "सिद्ध साहित्य से हमारा तात्पर्य ब्रज्यानी परम्परा के उन सिद्धाचार्यों के साहित्य से है, जो अपभ्रंश, दोहों तथा चर्यापदों के रूप में उपलब्ध हैं और जिसमें बौद्ध तान्त्रिक सिद्धान्तों को मान्यता दी गई है । यद्यपि उन्हीं के समकालीन शैव - नाथ योगियों को भी सिद्ध कहा जाता है, किन्तु कतिपय कारणों से हिन्दी तथा अन्य कई प्रान्तीय भाषाओं में शैव योगियों के लिए "नाथ" तथा बौद्ध तान्त्रिकों के लिए "सिद्ध" शब्द प्रचलित हो गया है । उसी प्रसंग में सिद्ध "साहित्य" बौद्ध सिद्धाचार्यों के साहित्य का वाचक हो गया है"¹ । दोहा कोशों की रचना अपभ्रंश में हुई है अतः उसे हिन्दो की रचनाओं में स्थान नहीं दिया जा सकता, चर्यापदों की भाषा तत्कालीन लोकभाषा है जिसमें लेशमात्र अपभ्रंश के प्रयोग अवशेष रूप में दृष्टव्य होते हैं जिसे प्रारम्भिक हिन्दी साहित्य में सम्मिलित किया जा सकता है ।

दसवीं शताब्दी से पूर्व ही "बौद्ध धर्म" विकृत होकर ब्रजयान सम्प्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था । इन बौद्ध तान्त्रिकों के बीच वामाचार अपना चरम सीमा को पहुँचा । ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे । "चोरासी सिद्ध" इन्हीं में हुए जिसका परम्परागत स्मरण जनता को आज तक है ।¹ ये बौद्ध सिद्ध तन्त्र मन्त्र को अपना साधना का वास्तविक आधार मानते थे । मंत्रों के द्वारा ही ये सिद्धियों को प्राप्त करते थे तथा उसका प्रचार भी मन्त्रों के माध्यम से ही करते थे, इतना ही नहीं यह अपने तन्त्रों-मन्त्रों के द्वारा अलौकिक चमत्कारों से जनता को भ्रमित तथा आर्तकृत किये हुए थे । इन्हीं मन्त्रों से प्राप्त सिद्धियों के कारण ये सिद्ध नाम से विभूषित हुए । "साधना में निष्णात, अलौकिक सिद्धियों से चमत्कारपूर्ण, अतिप्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति सिद्ध कहलाते थे ।"²

डा० रामकुमार वर्मा ने भी अपने पुस्तक 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' में कहा है कि "मन्त्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने

¹आचार्य रामचन्द्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास

²हिन्दी साहित्य कोश - पृष्ठ 927

को युक्ति प्रचारित करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए ।”।

भारत में ईसा की पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो सम्प्रदायों में विभक्त हुआ । महायान में सिद्धान्त परम्परा लेशमात्र थी । परन्तु उसमें लोक भावना का मिलन इतना अधिक हो गया था कि निर्वाण के लिए सन्यास और विरक्ति के पर्याय लोक-कल्याण और आचार को पवित्रता प्रमुख हो गई थी । इस प्रकार वह वर्ग भेद की मान्यताओं से ऊपर उठकर सार्वजनिक धर्म बन गया था । हीनयान प्राचीन बौद्ध धर्म की मुख्यधारा था, जो गृहस्थों के लिए सम्भव नहीं था हीनयान में ज्ञानार्जन, पाण्डित्य और व्रतादि की कठोर मर्यादा बनी रही जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म का चिन्तनपक्ष हीनयान में समाहित रहा और व्यावहारिक पक्ष महायान में । बौद्ध धर्म को यद्यपि आदि से अन्त तक अनेक संघर्षों को झेलना पड़ा जिसमें कुछ व्यवधान उस समय आया जबकि गुप्त-वंश के “परम भागवत” नरेशों द्वारा बौद्ध धर्म की गति में अवरोधन उत्पन्न हुआ, इतना ही नहीं, और उस समय तो स्थिति इतनी भयानक हो गई जब ईसा की आठवीं शताब्दी में कुमारील और शंकराचार्य द्वारा वैदिक धर्म को पूर्ण प्रौढता स्थापित की गई । उस समय बौद्ध धर्म के पेर भारत से उखड़ते प्रतीत होने लगे लोक स्वीय जिस पर बौद्ध धर्म-सम्बन्धी प्रभाव अभी भी छाया हुआ

था, उस पर वैदिक धर्म के सिद्धान्तों ने अपना प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप महायान का व्यवहारिक पक्ष शीकर के ज्ञान-काण्ड से सम्बद्ध हो गया । शीकराचार्य की दिग्विजय के कारण बौद्ध धर्म को जो लोकमान्य स्वीकृति प्राप्त थी वह भी समाप्त की ओर अग्रसर होने लगी । परिणामस्वरूप धीरे-धीरे वैदिक धर्म अपना प्रभाव जमाता गया और बौद्ध धर्म भारत भूमि से समाप्त होने लगा तथा उसने भारत भूमि से हटकर तिब्बत, नेपाल, बंगाल की शरण ली और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत में रह गये उन्हें वैदिक धर्म के सिद्धान्तों के साथ ऐसा समझौता करना पड़ा जिसमें वे जनशोध को अपना ओर आकृष्ट कर सकें ।

इस प्रकार 8 वीं शताब्दी में हो जनता को अभिशोध में बौद्ध धर्म सम्बन्धी संस्कार विनष्ट हो गये तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बत नेपाल और बंगाल में जाकर वहाँ साहित्य सृजन करने लगे थे । यह उस समय हुआ जब अपभ्रंश में प्रारम्भिक हिन्दी के रूप प्रस्फुटित होने लगे थे । यही कारण है कि हमें 8 वीं शताब्दी के उपरान्त जो साहित्य प्राप्त होता है उसमें तिब्बती, बंगला मैथिली, भोजपुरी तथा उड़िया भाषा का पूर्ण रूप भी परिलक्षित होता है ।

सन् 1323 बंगाल्द अर्थात् सन् 1916 ई० में महामहोपाध्याय
 पं० हर प्रसाद शास्त्री ने "बोद्ध गान ओ दोहा" नाम से कुछ अपभ्रंश की
 पुस्तकें प्रकाशित कराईं इस पुस्तकों की भाषा को उन्होंने प्राचीन बंगला कहा ।
 यह पुस्तक वैशाखरी में छपी थी, जिस कारण हिन्दी विद्वानों का ध्यान
 सहज रूप से उस समय इस ओर आकृष्ट नहीं हो सका । यद्यपि यह पुस्तक
 नाना दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी ने इस
 पुस्तक का अवलोकन करने के उपरान्त कहा — "इस पुस्तक के दोहों की भाषा
 में स्टेण्डर्ड अपभ्रंश के रूप हो मिलते हैं, पर पदों में पूर्वी प्रदेश की भाषा के
 चिन्ह भी मिल जाते हैं । इन चिन्हों को देखकर कभी इस भाषा को बंगला
 का पूर्व रूप कहा गया है तो कभी मैथिली और मैगही का और कभी भोजपुरी
 का । कुछ लोगों ने इसमें उड़िया भाषा का पूर्व रूप भी देखा निःसन्देह
 हिन्दी साहित्य के परवर्ती काव्य रूपों के अध्ययन की दृष्टि से यह पुस्तक
 अत्यन्त उपादेय है ।" इतना ही नहीं "ध्यान देने की बात यह है कि इन
 पुस्तकों में जिन काव्य रूपों का पौरुष मिलता है वह बंगला में अब लुप्त
 हो चुके हैं परन्तु हिन्दी में अभी तक जो रहे हैं । दोहों को प्रथा बंगाल

¹ डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी - पृ० 7 हिन्दी साहित्य का आदिकाल

के साहित्य में कभी रहो ही नहीं"।¹ अर्थात् बंगला भाषा में दोहा छन्द सटीक नहीं बैठता । जिस कारण दोहा इस भाषा के अनुकूल नहीं बैठता है ।

इन पुस्तकों में काव्य रूपों का जो प्रारूप हमें मिलता है वह बंगला में इसलिये लुप्त हो गये हैं कि वह बंगला भाषा के वास्तविक प्रारूप नहीं थे। वह तो 8 वीं शताब्दी में हिन्दी के विकास क्रम की शृंखला से हटकर एक कड़ो बंगाल में जा कर बंगला भाषा से जुड़ गई थी । इसी कारण हमें वह काव्य रूप बंगला में नहीं परन्तु हिन्दी साहित्य में आज भी दिखाई देते हैं । सन् 1936 ई० में महापंडित राहुल सास्त्रिकायन ने अपनी "हिन्दी काव्य धारा" में इन सिद्धों को प्रकाशित करके हिन्दी के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया । इस समय तक राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा में इस श्रेणी के कुछ साहित्य का भी पता किया था । राहुल जी ने बताया कि "इन पदों की भाषा बंगला नहीं, हिन्दी कहना चाहिए ।" राहुल जी के इस मत का विभिन्न विद्वानों ने काफ़ी विरोध किया ।

¹ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी - पृ० 7 हिन्दी साहित्य का आदिकाल

इन सिद्धों की रचनाओं में हमें जिस प्रकार की पद रचना मिलती है, वह आगे चलकर कबीर आदि सन्तों की रचनाओं में अधिक प्रयुक्त हुई है । इन सिद्धों में सबसे पुराने सरह या सरहया है । इनका सरोजप्रत नाम भी है । राहुल जी के अनुसार - इनका समय सं० 817 निश्चित किया गया है । डा० विनयतोय भट्टाचार्य ने इनका समय सं० 690 निश्चित किया है । राहुल जी ने सिद्धों की भाषा को लोक भाषा के अधिक निकट देखकर उसे हिन्दी का प्राचीन स्वरूप माना है । उनके इसी मत के कारण काशी प्रताप जायसवाल ने सिद्ध सरहया को हिन्दी का प्रथम कवि मान लिया है । सिद्धों का विवरण राहुल जी ने तिब्बत के "स - स्क्य - बिहार" के पाँच प्रधान गुप्तों की ग्रन्थावली स - स्क्य - ब्कं तुम्" के सहारे दिया है जो चीन की सीमा के पास त्सान्ग मठ में छपी है उनके अनुसार सरहया आदिम सिद्ध है ।

सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है किन्तु इन सिद्धों का सुनिश्चित प्रामाणिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है । सिद्धों से सम्बन्धी जो भी सूक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें काफी प्राक्क्य है । महामहोपाध्याय

हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत वर्ण "रत्नाकर"¹ को सूची तिब्बत के स-सक्य बिहार के पाँच प्रधान गुप्तों ११०१ - १२१४ के ग्रन्थावली "स - सक्य - ब्क - लुम्"² के आधार पर राहुल सांकृत्यायन द्वारा बनाई गई सूची, हठयोग प्रदीपको³ को सूची और हजारों प्रसाद द्विवेदी⁴ द्वारा तैयार की गयी सूचीयों मुख्य हैं । "चोरासी" की संख्या सिद्धों के विषय में विशेष महत्व रखती है । इसी प्रकार प्रत्येक सूचीकार ने अपनी सूची में किसी न किसी प्रकार यह संख्या पूरी करने की पूरी-पूरी कोशिश की है । "चोरासी" शब्द का अर्थ विभिन्न स्थानों में लिया गया है कुछ लोग इसका सम्बन्ध ८४ आसनों से जोड़ते हैं । कुछ ८४ लाख योनियों से, कुछ ने १२ राशियों और ७ ग्रहों का गुणफल माना है । किसी ने इसे रहस्य संख्या कहकर सम्बोधित किया है । इस प्रकार इस चोरासी शब्द का

¹बौद्धगान ओ दोहा- पदकतदिर पारचय पृ० ३५

²पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १४४

³तात्त्विक बौद्ध साधना और साहित्य, पृ० २१

⁴नाथ सम्प्रदाय पृ० ३३ से ३६

प्रतीकात्मक और तान्त्रिक महत्त्व भी है । अतः "चौरासी" संख्या को पूर्ण करने में कुछ काल्पनिक तथा ऐतिहासिक सिद्धों के नाम जुड़ गये हैं इसीलिए ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण सिद्ध कौन हैं ? यह खोजना दुष्कर कार्य है । परन्तु सरहपा, लुइपा, सबरपा, कणहपा, तान्तिपा, तथा भ्रुकपा आदि सिद्ध ऐसे हैं जिनका नाम लगभग सभी सूत्रियों में मिलता है जो उनके विशेष महत्त्व को दर्शाता है । 8वीं - 9वीं शताब्दी के सिद्धों में सरहपा, शबरपा, और लुइपा, दसवीं शताब्दी के मोनपा और कणहपा तथा ग्यारहवीं - बारहवीं शताब्दी के तिलोपा नारोपा भ्रुवोपा के नाम उल्लेखनीय हैं । यद्यपि इनके ज्योतिषतत्त्व, प्रामाणिकता का कोई निर्विवाद पक्ष सामने नहीं आया है । 12वीं शताब्दी के पश्चात् नाथ योगियों का प्रभाव बढ़ने लगा और सिद्धों का महत्त्व कम होने लगा ।

उपर्युक्त सिद्धों के सन्दर्भ में "चौरासी" की संख्या से हटकर डा० रामकृष्ण वर्मा ने अपनी पुस्तक "हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास" में 14 सिद्धों का उल्लेख द्विवेदी जो की सूचो के आधार पर किया है, जिन सिद्धों के अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन काव्य द्वारा किया उनका विवरण इस प्रकार है —

१११	सरहपा	१सं० 817१	सिद्ध	6
१२१	शवरपा	१सं० 837१	"	5
१३१	भुक्कुपा	१सं० 857१	"	41
१४१	लुइया	१सं० 887१	"	1
१५१	विस्था	१सं० 887१	"	3
१६१	डोम्बिया	१सं० 897१	"	4
१७१	दारिकपा	१सं० 897१	"	77
१८१	गुंडरीपा	१सं० 897१	"	55
१९१	कुहुरिपा	१सं० 897१	"	34
११०१	कमोरपा	१सं० 897१	"	45
११११	कणहपा	१सं० 897१	"	17
११२१	गोरक्षपा	१सं० 902१	"	9
११३१	तिलोपा	१सं० 1007१	"	22
११४१	शान्तिपा	१सं० 1057१	"	42

इन सभी सिद्धों के काव्य में जन-समुदाय की भाषा का

सहारा लेकर अपभ्रंश की उस अवस्था का वर्णन हुआ है जिसमें आधुनिक भाषा

के विन्हे विकसित होने लगे थे । अतः इन सिद्धों की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई है । जिसे हिन्दी साहित्य में स्वतन्त्र रूप से स्थान नहीं दिया जा सकता है । शुक्ल जो तथा अन्य विद्वान भी सिद्धों के अपभ्रंश साहित्य को हिन्दी में स्थान नहीं देते हैं । किन्तु राहुल जो तथा डा० रामकुमार वर्मा सिद्धों के अपभ्रंश साहित्य को हिन्दी के बहुत निकट मानते हैं । डा० नगेन्द्र ने अपनी हिन्दी साहित्य के इतिहास में राहुल सांस्कृत्यायन जो के हों 84 सिद्धों में से सरहपा, शरपा, लुइपा, डोम्बिया, कण्डपा, स्वप्न कुक्कुरिया इन सात सिद्धों को हिन्दी के मुख्य सिद्ध कवि कहा । ये सभी सिद्ध कवि 8वीं-9वीं शताब्दी के हैं अतः इन्हें भी आदिशालीन हिन्दी साहित्य में स्थान नहीं दिया जा सकता है । क्योंकि ये सिद्ध हमारे आलोच्यकाल के पूर्ववर्ती हैं ।

सिद्धों के मूल ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुए हैं केवल उनके नाममात्र से ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं वे तिब्बती भाषा के हैं । इन कवियों को प्रकाश में लाने का श्रेय पं० राहुल सांस्कृत्यायन को है । जिन्होंने स्वीकार किया है कि इनकी रचनाएँ मूल रूप से अनुपलब्ध हैं, उन्होंने जो रचनाएँ सिद्ध कवियों के नाम से प्रकाशित करवाई हैं वे या तो तिब्बती भाषा में उपलब्ध अनुवादों

पर या फिर 18 वीं - 19 वीं शती को पांडुलिपियों पर आधारित है । प्रारम्भ में सांस्कृत्यायन जी ने "हिन्दी काव्य धारा" में इन्हें हिन्दी साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया था, आगे चलकर "दोहा कोश" की भूमिका में उन्होंने अपने मत को संशोधित करते हुए इसके काव्य को मूलतः अपभ्रंश में ही रीचित माना है । अतः इसे हिन्दी साहित्य में स्थान देना उचित न होगा ।"

डा० गणपति चन्द्र गुप्त ने सिद्ध साहित्य को अप्रामाणिक सिद्ध करते हुए उसे हिन्दी साहित्य में स्थान देना अस्वीकार किया है । वास्तव में सिद्ध साहित्य की भाषा अपभ्रंश है तथा उसका समय भी 8वीं - 9वीं शताब्दी है, जिसकी मूल प्रतियों का अभाव है और जो रचनाएँ प्रकाश में आई वे तिब्बती भाषा में उपलब्ध अनुवादों पर आधारित हैं या फिर पांडुलिपियों के आधार पर प्रकाशित हुई जिसका समय 18वीं - 19वीं शती है । इस विवादास्पद स्थिति के वर्तमान रहते हुए हम सिद्ध साहित्य को किन ठोस प्रमाणों के आधार पर हिन्दी साहित्य में स्थान दे सकते हैं ? सिद्ध साहित्य को हिन्दी में स्थान देना हिन्दी की परम्परा को विशृंखलित करना है ।

अतः सिद्ध साहित्य को आज तक प्राप्त स्थितियों,
परिस्थितियों, स्थानों तथा विकास की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में स्थान
नहीं दिया जा सकता है ।

सिद्धों के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक और निर्विवाद पक्ष
नहीं मिलता है । इनके जन्म स्थान, जन्म-तिथि, जाति, साधना क्षेत्र
आदि सभी विद्वानों द्वारा विवादास्पद हैं फिर भी कुछ छुट-पुट अंशों में
इनके विवरण अवश्य मिल जाते हैं उसी आधार पर उनका कुछ संक्षिप्त
परिचय इस प्रकार है —

§ 1 § सरहपा § सन् 740 - 769 में वर्तमान§

सरहपा को सरोरुह, वज्र, सरोज वज्र, पदम, पदमवज्र तथा
राहुलभद्र आदि नामों से भी जाना जाता है । तारानाथ ने "राहुलभद्र"
नाम के कारण इन्हें भूद्र माना है, जबकि अन्य लोग इन्हें ब्राह्मण मानते हैं ।
एक किंवदन्ती के अनुसार इनका जन्म राज्ञी नामक नगरी में ब्राह्मण पिता
और डाकिनी माता के योग से हुआ था । राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें
आदि सिद्ध स्वीकारा है और इन्हें श्रीभद्र के शिष्य बुद्धज्ञान का सहायी

तथा महाराज धर्मपाल § 799 - 809 § का समकालीन बताया है ।

इन्होंने संस्कृत और लोकभाषा या पुरानी हिन्दी में 21 ग्रन्थों की रचना की थी । इनके सरहपा नाम के सम्बन्ध में कहा जाता है कि ये मगध देशवासी एक ब्राह्मण भिक्षु और नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान थे, लेकिन ब्रज्यानी स्थापना के लिए इन्हें एक रम्भो की आवश्यकता पड़ी तो किस्ते निम्न वर्ण की कन्या को लेकर विचरने लगे । वह युवती वाण बनाने का व्यवसाय करती थी । वहीं व्यवसाय इन्होंने भी अपनाया, इसीलिए सरहपाद §शरपाद§ कहलाए इन्होंने सहज - संयक, गुरु-सेवा सहजमार्ग तथा महा सुख-प्राप्ति सम्बन्धी विचारों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया इसका प्रमाण इनकी रचनाएँ हैं । गुरु महत्त्व पर इन्होंने बहुत बल दिया है । उनका कहना है जिसने गुरु वधनों का अमृतपान न किया वे बहुशास्त्रार्थ-मरुस्थली में तृषा से मर रहे हैं —

गुरु उवस्से ओम्भ स्सु पावीहण पिअहु जोहि ।

कहु सत्यत्थ मरुस्थलीहि तित्तिए मीरअहु तौहि ॥

सरहपा का सहजमार्ग इष्ट था । उनको यह धारणा थी कि जो सहजमार्ग का त्याग करके निर्वाण की भावना करता है वह किस्ते परमार्थ को नहीं

साथ सकता । उनके अनुसार जो योग से संतुष्ट नहीं कर पाता उसे ध्यान में प्रविष्ट होकर मोक्ष क्या प्राप्त होगा —

सहज छीहु जै निष्ठाण भाँदउ ।
 णउ परमत्थ सुक ते ताँदउ ।
 जोस्सु जो ण होई सन्तुदठो ।
 मोक्ख कि नब् भइ ज्ञाण पीवदठो ।

सरहपा ने आडम्बर और पाखण्ड का खण्डन करते हुए उसके प्रति विद्रोहात्मक भावनाएँ व्यक्त की हैं । वे तोत्र आलोचना करते हुए कहते हैं, "यदि नग्न रहने से मुक्ति हो जाय तो कुत्ते और सियार की क्यों नहीं होती ? लोम्लुचन से यदि सिद्ध मिलती है तो युवती-नितम्ब से क्यों नहीं मिलती" —

जइ णग्गा दिअ होइ मुक्ति ता सुणह सिआलह ।
 लोम पाहणै आर्त्य सिद्ध तो जुबइ णिअम्बह ।
 पिच्छी गहणे दिदठ मोक्ख ता मोरह चमरह ।
 उच्छै भोजणै होइ जाण ता कीरह तुरगीह ।
 सरह भइ खणण मोक्ख महु किंभ्य ण भासइ ।
 तत्र रीहअ काआ ण ताव पर केवल साहइ ।

सरहपाद के प्रमुख ग्रन्थ "दोहाकोशगीति", "दोहाकोशच्यगीति", "दोहाकोश", उपदेशगीति आदि प्रसिद्ध हैं ।

॥ 2 ॥ शबरपा ॥ सन् 780 में वर्तमान ॥

शबरपा नाम से कई तिथियों का पोरचय मिलता है ये सरहपा के विषय थे, ये सरह की परम्परा में तीसरे थे । इन्हें पूर्वी भारत की किसी नर्तक जाति से उत्पन्न बताया गया है । कहा जाता है कि नागार्जुन इनके गुरु थे जिनसे इन्होंने दोक्षा ली थी । ये वज्रयोगिनो साधना के भी प्रवर्तक माने जाते हैं इन्हें शबरोष्कर नाम से भी जाना जाता है शबरों को वेशभूषा में रहने से इन्हें शबरपाद कहा जाता था । इनके द्वारा लिखित 16 ग्रन्थ बताये जाते हैं जिसमें छः अपभ्रंश या लोक भाषा के थे । इनके ग्रन्थों में "महामुद्रावज्रगीत", चित्रगुहमंगभोरार्थगीत", शून्यतादृष्टि तथा "वज्रयोगिनीसाधन" आदि पुस्तकों का विवरण मिलता है । महासुख सम्बन्धी विचारों स्वप्न रहस्योन्मुखता की इनके पद्यों में अधिकता है —

छाड़ छाड़ माआ मोहा विषम दुल्दोली ।

महासुखे विलसन्ति शबरी लइया सुण भेटेलो ।

॥ 3 ॥ लुइपा ॥ सन् 830 ॥

राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें भागलपुर का निवासी तथा राजा

धर्मपाल का दरबारो कायस्थ बताया है। हरप्रसाद शास्त्री तथा डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने इन्हें बंगदेश का वासी कहा है । कहा जाता है कि शबरीपा से दीक्षा लेकर ये साधना मार्ग में प्रवृत्त हुए और उच्च स्तर पर छयाँत प्राप्त की, इनसे प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा तथा मंत्री ने इनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था और इनसे दीक्षा लेकर क्रमशः दारिक्या एवं डैंगीपा नाम अपना लिया था । इनकी साधना का अत्यधिक प्रभाव था इसीलिए "चर्याचर्याविनिश्चय" नामक ग्रन्थ में इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना गया है । प्रस्तुत है इनकी रचना का निम्न उदाहरण —

भाव न होइ अभाव न जाई ।
 अइस सँवोहे को पीत आई ।
 लुई अनइ वट दुल्लख विनाना ।
 तितु धार पैवत्सइ उह लागे ना ।

४४

दारिक्या

दारिक्या को उड़ीसा का राजा बताया गया है । इनकी गणना लुइपा की शिष्य — परम्परा में की जाती है । इन्होंने अपने मंत्री

सहित लुइया का शिष्यत्व ग्रहण किया था । कांचीपुर में दारिका {वैश्या} की सेवा करने के कारण इनका नाम दारिकया पड़ा, घटाया इनके प्रधान शिष्य थे । डा० रामकुमार वर्मा ने इनका समय सं० ८९७ बताया है । इनके लिखे गये १० ग्रन्थ बताये जाते हैं ।

§५§ डोम्बिया

ये मध्य के राजा थे । दारिकया की शिष्या सहजयोगिनी चिन्ता के शिष्य थे, विद्या से उपदेश पाकर ये महामुद्रा की स्थापना करने लगे थे । डा० रामकुमार वर्मा ने सं० ८९७ इनका समय माना है । इन्होंने कोल-पद्धति का विशेष रूप से प्रचार किया । "सहज सिद्धि" नामक इनका ग्रंथ ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट में सुरक्षित है ।

§६§ कुक्कुरिया

ये कोपल वस्तु के ब्राह्मण थे । राहुल जी का अनुमान है कि इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था । इनकी मोनपा का गुरु तथा चर्चरी का शिष्य बताया गया है । इनका समय १०वीं शती था । इनके द्वारा लिखे १६ ग्रन्थ बताये जाते हैं ।

॥७॥

मीनपा

तारानाथ ने मीनपा को भत्स्येन्द्र का पिता तथा गुरु बताया है । कामस्य ॥आसाम॥ में एक मछुर के घर में इनका जन्म हुआ था कहा जाता है गर्भकाल में हां शिव-पार्वती में हो रहे तन्त्र-संवाद को सीख लिया था । इन पर शैव-साधना का अधिक प्रभाव था । विद्वानों का अनुमान है कि इन्हीं के समय से बौद्ध-परम्पराओं का मिलना प्रारम्भ हो गया था । इनका समय दसवीं शताब्दी के लगभग है ।

॥८॥

कण्ठपा

चर्यापिदों में कण्ठपा के कई नाम मिलते हैं । कान्हूपा, कान्ह कांन्दि, कांन्दि, कृष्णापाद, कृष्णापदाचार्य एवं कृष्णाचार्यचरण इनकी रचनाओं पर विचार कर विद्वानों ने कम से कम दो सिद्धों का अस्तित्व स्वीकार किया है डा० सेन का कथन कि प्रथम को जालन्धरा का शिष्य मानकर दूसरों को उसका परवर्ती ठहरा सकते हैं , ये दूसरे कण्ठपा सिद्ध इन्द्रमूर्ति के शिष्य जान पड़ते हैं, ४५ सिद्धों में कण्ठपा की रचनाएँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं । ये प्रसिद्ध कवि तथा विद्वान थे । इनका

जन्म-स्थान उड़ीसा बताया जाता है । इन पर शैव-साधना का अधिक प्रभाव था । द्विवेदी जी ने इन्हें जाति का जुलाहा बताया है । इनके द्वारा लिखित ग्रन्थ छःदर्शन पर और 74 तन्त्र से सम्बन्धित ग्रन्थ मिलते हैं ।

॥ 9 ॥ वीणापा

ये गोड़ देश के क्षत्रिय थे, और वीणा बजाकर पद गाया करते हैं कुछ लोग इन्हें वैष्णव का शिष्य बताते हैं और अन्य भूषण का शिष्य सिद्ध कहते हैं । इनके तीन ग्रन्थ मिलते हैं ।

॥ 10 ॥ भुक्का

भुक्का का दूसरा नाम शान्तिदेव था । ये जाति के क्षत्रिय थे। राहुल जी इन्हें मगध का निवासी बताते हैं । तारानाथ इन्हें तोराष्ट्र या महाराष्ट्र का निवासी मानते हैं, शास्त्री जी बंगाल का । कहा जाता है उनके विविध रहन-सहन के कारण उनका नाम भुक्क पड़ गया था । इसीलिए इन्होंने कई पदों में अपने को भुक्क राउत कहा है ।

॥१॥

शान्तिया

तारानाथ के अनुसार ये नारोपा के शिष्य थे और मगध के ब्राह्मण थे, अनेक वर्षों की साधना के बाद ये विक्रमशिला पहुँचे इन्होंने प्राचीन धर्मग्रन्थों का अच्छा अध्ययन-मनन किया था । ये विक्रमशिला के आचार्य पद पर भी प्रतिष्ठित थे । अपने समय के श्रेष्ठ विद्वानों में इनकी गणना होती थी । इनके दर्शन पर नौ से अधिक ग्रन्थ हैं, छन्दशास्त्र पर "छन्दोरत्नाकर" नामक ग्रन्थ है तन्त्र पर 23 ग्रन्थ मिलते हैं । इसमें सुख-दुःख द्वयपरि त्यागबुद्धि ॥ तः 48/37॥ अपभ्रंश में था । क्य गीत में इनके गीत संकलित हैं ।

॥ख॥ नाथ साहित्य

सिद्ध साहित्य के समान नाथ साहित्य हिन्दी

साहित्योत्तिहास से बीहड़कृत तो न हो सका, वरन् हिन्दी साहित्य के आदि काल की सीमाबोध से काफी कुछ बीहड़कृत अवश्य हो गया, जिसके प्रमुख कारण रचनाओं की प्रामाणिकता तथा भाषा के पोरखीर्त स्वम् विस्तृत स्य थे । नाथ-सम्प्रदाय का साहित्य हमें आदि काल की उत्तरावस्था में प्रमुख स्य में मिलता है । इस तथ्य को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी¹ तथा बड़धवाल² ने स्पष्ट स्य से स्वीकार किया है कि "इसकी आधारभूत पाण्डुलिपियाँ अठारहवीं शती से पहले की हैं, तथा इनकी भाषा का स्य भी अर्वाचिन है ।"

नाथ शब्द दो अक्षरों "ना" और "थ" से मिलकर बना है "ना" का अर्थ अनादि स्य और "थ" का अर्थ है ॥ भुवनत्रय का ॥ स्थापित होना । इस प्रकार नाथ मत का स्पष्टार्थ वह अनादि धर्म है जो भुवनत्रय

¹सं० हजारी प्रसाद द्विवेदी - नाथ सिद्धों की बानियाँ

²सं० - बड़धवाल - गोरखवानी

की स्थिति कहा जाता है श्री गोरक्ष को इसी कारण नाथ कहा जाता है ।¹

नाकारोडनादि स्पर्धकारः स्थाप्यते सदा ।
भुवनत्रयमेवैकः श्री गोरक्ष नमोऽस्तुते ॥

— राजगुह्य

साम्प्रदायिक ग्रन्थों में "नाथ" शब्द की व्युत्पत्ति है । "ना" का अर्थ है नाथ वहम, जो मोक्ष दान में दक्ष है, "थ" का अर्थ है अज्ञान के सामर्थ्य को स्थगित करने वाला, अर्थात् नाथ के माध्यम से इस नाथ ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है इसीलिए नाथ शब्द का व्यवहार किया जाता है —

श्री मोक्षदानदक्षत्वात् नाथ ब्रह्मानुबोधनात् ।
स्थापितज्ञान विभवात् श्री इति गीमते ॥

— शान्ति संगम तंत्र

पालि साहित्य में भी "नाथ" शब्द का प्रयोग त्यागत और ज्ञान प्राप्त भिक्षु दो अर्थों में किया गया है ।

नाथों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त प्रमुख

हैं —

1. नाथ सम्प्रदाय सिद्धों का हो परवर्ती स्वरूप है ।
2. शैव सम्प्रदाय को हो एक शाखा है ।
3. तन्त्रों से योगिक सम्प्रदाय का विकास हुआ है ।

बौद्ध धर्म की महायान शाखा से सिद्धों का विकास हुआ, उसी को विकसित होतो हुई परम्परा से नाथों का अभ्युदय माना जा सकता है । जिसके सम्बन्ध में पं० रामचन्द्र शुक्ल, डा० राम कुमार वर्मा, पीताम्बर दत्त बड़वाल तथा सुमन राजे आदि प्रमुख विद्वानों का मत एक है । "गोरखनाथ के नाथ पन्थ का मूल स्रोत यही ब्रजयान शाखा है"¹ मन्त्रयान से ब्रजयान, ब्रजयान से सहजयान और सहजयान से नाथ सम्प्रदाय को विकासोन्मुख परम्परा समझनी चाहिये ।² विचारों में यद्यपि अब नाथ पंथ अनीश्वरवाद को छोड़कर ईश्वरवादी हो गया है, तथापि अभी इसकी वाणिष्यों में छानबीन करने पर निर्वाण, शून्य और ब्रजयान का बीज मिलेगा ।³ डा० बड़वाल ने एक स्थान पर लिखा है कि - "भगवान

¹हिन्दी साहित्य का इतिहास - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० 16

²हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास - डा० रामकुमार वर्मा पृ० 143

³दोहाकोश पृ० 46 राहुल सांकृत्यायन का कथन ।

के नाथ रूप में भावना नाथीय को विशेषता है, किन्तु उनका आरम्भ बौद्ध तन्त्रों में हो हो गया था, आगे चलकर नाथ सम्प्रदाय ब्रजयान से पृथक् हो गया ।¹

महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने लिखा है कि

"गोरक्षनाथ का बौद्ध {ब्रजयानी} नाम रमण ब्रज था ।"² इसके अतिरिक्त पुराने ग्रन्थ में प्राप्त सिद्धों नाथों की सूचियाँ भी यह स्पष्ट करती हैं कि नाथ मत के लिए सिद्धमत का प्रयोग हुआ है, कुछ सिद्धों के नाम नाथ सूची में मिलते हैं तथा कुछ नाथों के नामों का उल्लेख सिद्धों की सूची में है । साथ ही सिद्ध मत तथा नाथमत को परम्पराएँ भी एक दूसरे को जोड़ती हैं । "गोरक्षनाथ {गोरक्षनाथ} भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया ।"³

अतः सिद्धों को सहज भावना की ही नाथ सम्प्रदाय में विशिष्ट रूप में उद्घोषित किया गया है, उन्होंने भारतीय धर्म साधना

¹डा० पीताम्बर दत्त बड़वाल, योग - प्रवाह, पृ० 218

²डा० सुमन राजे - साहित्येतिहास आदिकाल, पृ० 197

³आचार्य रामचन्द्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० 16, 17

में उथल-पुथल के युग में सहज स्वाभाविक जीवन-यापन पर बल दिया
गोरखनाथ जो ने इसी भावना को आत्मसात् किया और इसे व्यापक
रूप प्रदान किया । "इस प्रकार नाथ सम्प्रदाय को सिद्ध सम्प्रदाय का
विकसित और शक्तिशाली रूप हो समझना चाहिये । सिद्धों को विचार-
धारा और उनके स्वकों को लेकर हो नाथ वर्ग ने उनमें नवीन विचारों
की प्रतिष्ठा की और उसकी व्यंजना में अनेक तत्वों का सम्मिश्रण किया ।"¹

वर्मा जी का उपरोक्त कथन किसी सीमा तक ठीक ठहर
सकता है, जबकि उससे सम्बन्धित सामग्री प्रामाणिक तथा स्पष्ट मान्यताओं
पर आधारित हो । नाथ सम्प्रदाय सिद्धों का हो परवर्ती रूप है यह
मान्यता आज सहो नहीं मानो जाती है, क्योंकि इसको मानने का आधार
तिब्बती परम्पराएँ हैं, जो इस नाथ और सिद्धों का सम्बन्ध स्थापित करती
है वे बहुत हो बदल चुकी हैं तथा उसके अस्पष्ट रूप प्राप्त होते हैं ।²

नाथ सम्प्रदाय की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में दूसरा प्रमुख
सिद्धान्त "नाथों का वास्तव में शैवमत ही है" हिन्दी साहित्य कोश में

¹डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी - नाथ सम्प्रदाय, पृ० 97

²डा० रामकृष्ण वर्मा - हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,

"नाथ" शब्द के अभिप्राय के विषय में लिखा है - "अथर्ववेद" और तौत्तरोय ब्राह्मण में नाथ शब्द का प्रयोग "रक्षक" या "शरणदाता" के अर्थ में मिलता है । महाभारत में "स्वामी" या "पति" के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है । "बोधिव्यावितार" में बुद्ध के लिए इस शब्द का व्यवहार हुआ है । जैनों और वैष्णवों में भी इस शब्द का प्रयोग सबसे बड़े देवता के अर्थ में हुआ । किन्तु परवर्ती काल में योगपरक पाशुपत शैवमत का विकास नाथ सम्प्रदाय के रूप में हुआ और "नाथ" शब्द "शिव" के लिए प्रचलित हो गया है ।¹

नाथ सम्प्रदाय शैवमत का ही प्रमुख अंग है । "डूठयोग प्रदीपिका" की टीका में ब्रह्मानन्द ने लिखा है कि — सर्व नाथों में आदिनाथ प्रथम है जो स्वयं शिव है, ऐसा नाथ-सम्प्रदाय वालों का विश्वास है । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ब्रह्मानन्द इस सम्प्रदाय को "नाथ सम्प्रदाय" नाम से ही जानते थे ।²

¹हिन्दी साहित्य कोश भाग-1, पृष्ठ 425

²आचार्य हजारि प्रसाद द्विवेदी — "नाथ सम्प्रदाय" पृष्ठ 1

आदिनाथ सर्वेषां प्रथमः ततो नाथ सम्प्रदायः ।
प्रवृत्त इति नाथ सम्प्रदायिनी बदान्ति ॥

अतः नाथ सम्प्रदाय शैव सम्प्रदाय की ही शाखा है मूलतः सम्प्रदाय नाथ सम्प्रदाय शैव है, उनके मूल उपास्य शिव हैं ।¹ इस सम्प्रदाय का सम्बन्ध बौद्धों की अपेक्षा शैवों से जोड़ा जा सकता है । अपने मूल रूप में यह शैव दर्शन से विकसित लगता है । सायणमाधव के सर्वदर्शन संग्रह से इस तथ्य की पुष्टि की गई है । यह माना जाता है कि "आदिनाथ स्वयं शिव ही है ।"² नाथ सम्प्रदाय के विभिन्न नामों का उल्लेख साम्प्रदायिक ग्रन्थों में किया गया है इस सम्प्रदाय के प्रचलित शब्दों के सम्बन्ध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है — "नाथ पन्थ या नाथ सम्प्रदाय के सिद्ध-मत, सिद्ध-मार्ग, योग मार्ग, योग सम्प्रदाय, अवधूतमत स्वम् अवधूत सम्प्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है ।"³ इस कथन का अभिप्राय यह नहीं कि सिद्ध-मत और नाथ-मत में कोई भेद नहीं है । उन्होंने तो नाम उच्चारण के आधार पर ध्यान को आकृष्ट किया है जहाँ दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था ।

¹आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी - नाथ सम्प्रदाय, पृ० 3

²देदीप्यमानस्तत्त्वस्य कर्त्ता साक्षात् स्वयं शिवः ।

संरक्षत्तरीं विश्वमेवः धीराः सिद्धमताश्रयाः ॥

— सिद्ध सिद्धान्त पद्धति

³आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी - नाथ सम्प्रदाय, पृ० 60

हिन्दी साहित्य के आदिकाल में शैवमत का प्रभाव चारों ओर दृष्टव्य हो रहा था, और विक्रम की दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही शैवमत राज्याश्रय को प्राप्त कर दो रूपों में भारतीय चिन्तनधारा को प्रभावित किये हुए था । प्रथम मत साम्प्रदायिक स्वयं दार्शनिक रूप में तथा दूसरा मत लोक प्रचलित रूप में विद्यमान था । साम्प्रदायिक स्वयं दार्शनिक मत का अत्यन्त विकास हुआ । परन्तु लोक प्रचलित मत का उतना विकास न हो सका । नाथ पंथ का सैद्धांतिक रूप शैवमत से नहीं जुड़ा हुआ है वरन् लोक प्रचलित शिव के स्वस्य ने नाथपंथ को प्रभावित किया है ।

अतः नाथ अपनी परम्परा भगवान शिव से ही मानते हैं इतना ही नहीं नाथ पंथ ने शैवमत के बाह्य स्वरूप तथा अन्तः स्वरूप दोनों को अपने में समाहित किया, जिसमें कथा, रुद्राक्षमाला कान्फाड़ कर मुद्रा धारण करना, गेल्वे रंग के वस्त्र, सिंगो तथा योग मार्ग आदि प्रमुख हैं । वर्तमान समय में शिव को उपासना के लिए नाथ पुरोहित को ही श्रेष्ठ समझा जाता है ।

नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य गोरखनाथ कहे जाते हैं । परन्तु नाथों की गुरु शिष्य परम्परा में शिष्य को ही आदिनाथ कहा जाता है तथापि नाथों के आदि पुरस्कर्ता गोरखनाथ ही हैं । कुछ अनुश्रुति शिष्य के बाद मत्स्येन्द्रनाथ का नाम भी इस सम्बन्ध में जोड़ती है, जिसका कारण वही सिद्ध सूची है जिसमें सिद्ध-मत तथा नाथ मत को नाम को छयाँत को दृष्टि विद्वानों ने एक मान लिया है ।¹ जिसमें मत्स्येन्द्र नाथ [मछन्दरनाथ, मोनपा], तथा गोरक्षमा [गोरखनाथ] सिद्धों में गिने जाते थे । यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येन्द्रनाथ नारो साहचर्य के आचार में जा पड़े थे, जिसमें उनके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार किया था । वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध-मत स्वयं नाथ-मत का अन्तर दिया है । सिद्ध - गण नारो भोग में विश्वास करते थे, किन्तु नाथ पन्थी इसके विरोधी थे ।²

नाथ सम्प्रदाय के उद्भव से सम्बन्धित तीसरा सिद्धान्त तन्त्रों से योगिक सम्प्रदाय के विकास का है, जिसका प्रमाण मछिन्द्रनाथ

¹ डा० नगेन्द्र - हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० 23

का योगनी कौल मार्ग था । "ब्रजयानो साधना में कापालिक शब्द को व्युत्पत्ति का आभास मिलता है । प्राणी ब्रजधर है, जगत की स्त्रियाँ कपालवीतत है । अर्थात् कापालिनी है और साधक हेस्क भगवान् की मूर्ति है जो उससे अभिन्न है ।² इस साधना में साध्य है, इसी कारण इसे कापालिक कहा गया ।

शैवमत तथा बौद्ध मत दोनों ही सम्प्रदायों में इस साधना का प्रभाव दिखाई पड़ता है जो मूलतः तन्त्र प्रभाव को ओर संकेत करता है। नाथ पंथ भी इस साधना से अछूता नहीं रहा उनको ब्रजोलो नामक सूत्रा इसी प्रभाव का परिणाम थी, किन्तु बाद में, गोखनाथ ने इन साधनाओं का विरोध किया और स्त्री साधना के स्थान पर उन्होंने सदाचार की स्थापना को, जिसमें नीति, सामाजिक, आचार, हठयोग की साधना, संसार को निस्तारता, साधना मार्ग का महत्त्व, गुरु का महत्त्व तथा लौकिक विषयों से अपने मनको हटाकर अन्तःसाधना करने पर बल देना प्रमुख है ।

²हर प्रसाद शास्त्री का पाठ इस प्रकार है —

प्राणी ब्रजधर कपाल - वीनता तुल्यो जगत् स्त्रीजनः ।
सोडहं हेस्क मूर्तिरेष भगवान् यो नः प्रीभन्नेडीय ॥

अतः उपरोक्त तीनों सिद्धान्तों में दूसरा सिद्धान्त जो शैवमत से नाथ सम्प्रदाय का उद्भव मानता है, काफी सशक्त तथा मान्यता प्राप्त है जिसको प्रमुख साधना पद्धति योगमार्ग है जिसको गोखनाथ ने नयी दिशा प्रदान की । डा० हजारों प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है "गोखनाथ ने योग मार्ग को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया, उन्होंने शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन के सिद्धान्त के आधार पर बहुधा विश्वस्त काया योग के साधनों को व्यवस्थित किया है, आत्मानुभूति और शैव परम्परा के सामंजस्य से कुरों को संख्या नियत की । उन दिनों अत्यन्त प्रचलित ब्रह्मयानी साधना के पौरभाषिक शब्दों के सांस्कृतिक अर्थ को बलपूर्वक पारमार्थिक रूप दिया और अब्राह्मण उद्गम से उद्भूत और सम्पूर्ण ब्राह्मण विरोधी साधनामार्ग को इस प्रकार संस्कृत किया कि उसका रुढ़ि विरोधी स्वर ज्यों का त्यों बना रहा परन्तु उसको ओशक्षा जन्म प्रमादपूर्ण रुढ़ियों परिरक्षित हो गई ।"

नाथ सम्प्रदाय के ग्रन्थ भी यह स्पष्ट करते हैं कि इस सम्प्रदाय का उद्भव वज्रयान से नहीं हुआ है । इन ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है

कि इस सम्प्रदाय पर कोलों का, पंजलि के हठयोग का, रसायण का प्रभाव अधिक दृष्टव्य होता है। इसके अतिरिक्त प्रज्यानी सिद्धों की शब्दावली और हठयोगिक साधना पद्धति में इतनी समानता मिलती है, जिसके कारण कुछ विद्वानों ने नाथ सम्प्रदाय को प्रज्यान के आगे की शाखा कहा है जो उचित नहीं है क्योंकि गोरखनाथ के जीवन चरित्र, इनसे सम्बन्धित ग्रन्थ तथा अन्य प्रमाण यह सिद्ध करते हैं नाथ सम्प्रदाय शैवमत के विकास को कहो है जो पंजलि के योग मत के अधिक निकट ठहरता है दार्शनिक दृष्टि से भी नाथ बौद्धों के प्रज्यान से नहीं शैवों से अधिक निकट है।

नाथों का समय :- नाथ योगियों के समय के सम्बन्ध में बहुत ही विवादास्पद स्थिति है। अभी तक इस सम्बन्ध में हुए कार्यों के निष्कर्ष के आधार पर "डा० पीताम्बर दत्त बड़वाल" ने "गोरखवाणी" नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित कराया तथा नाथ योगियों का समय 11वीं शताब्दी माना है। गोरखवाणी की भूमिका में इन्होंने नाथ योगियों की रचनाओं को प्रकाशित करने की बात भी कही है। परन्तु उनको अचानक मृत्यु से यह कार्य सम्भव नहीं हो सका। इसके उपरान्त श्री राहुल सांकृत्यायन ने इस क्षेत्र में कार्य किया और अपनी "हिन्दो काव्य धारा" नामक पुस्तक में इन्होंने गोरखनाथ का समय नवीं शताब्दी ई० 902 ई०

माना है । डा० धर्मवीर भारती तथा कल्याणो मोल्लक जी ने "सिद्ध सिद्धान्त पद्धति स्पष्ट अर्द्ध आफ योगीज" नामक ग्रन्थ को सन् 1954 में पूना से प्रकाशित कराया । स० 2014 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी "नाथ सिद्धों की बानियाँ" नामक ग्रन्थ को सम्पादित करके नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया । इसमें 14 नाथ योगियों की बानियाँ संग्रहित हैं । आचार्य द्विवेदी जी ने इसका समय 10 वीं शताब्दी सिद्ध किया है ।¹ तो आचार्य शुक्ल² जी ने उन्हें पृथ्वीराज का समकालीन बताया है जिसका समय 13 वीं शताब्दी बताते हैं कुछ नवीन खोजों ने इस धारणा को अधिक प्रश्रय दिया, कि गोरखनाथ ने ईसा की तेरहवीं शती के प्रारम्भ से अपना साहित्य लिखा जिसको पृष्टि डा० राम कुमार ने निम्न शब्दों से को है । "नाथ पन्थ के सम्पूर्ण विकास का समय बारहवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक माना है कि नाथ पन्थ से ही भक्तिकाल के सन्त-मत का विकास हुआ था जिसके प्रथम कवि कबीर थे ।"³

¹नाथ सम्प्रदाय , पृ० 96

²हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० 14

³डा० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ० 75

वर्णनों के इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं हिन्दु साहित्य के सन्त काव्य में कथ्य और शिल्प दोनों रूपों में उसी रूप में देखने को मिलती है ।

नाय योगियों के समय के सन्दर्भ में विभिन्न मान्यताओं का कारण ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है जो भी किंवदन्तियों को धारण मिलती हैं उनमें परस्पर विरोधाभास हैं "इसी प्रकार किंवदन्तियों में कहाँ चारों युगों में अवतारों का बताया गया है तो कहाँ 15वीं शताब्दी के कबीर से कहाँ 16वीं शताब्दी के नानक से कहाँ 17वीं शताब्दी के जैन कोव बनारसी दास से विवाद करते दिखाया गया है ।"¹

यदि किसी भी एक सिद्ध के समय को जानकारी प्राप्त हो जाए तो शेष अन्य योगियों के समय का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि यह सभी नाययोगों किसी न किसी रूप में एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । अभी तक प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाण, किंवदन्तियों, कथाओं, अर्द्ध ऐतिहासिक तथा पौराणिक लेखों तथा अनेकों विद्वानों के कार्यों का परीक्षण निरीक्षण करने के उपरान्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह स्वीकार किया है ।

नाथ सम्प्रदाय के आरम्भकर्ता गोरखनाथ का समय दसवीं शताब्दी के आस-पास बहरता है ।

अतः नाथ सम्प्रदाय का उचित समय क्या है? तथा इसका प्रारंभ कब हुआ? इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कहा जा सकती है परन्तु विद्वानों का अधिक समूह नाथ सम्प्रदाय का प्रारंभ नवीं दसवीं शताब्दी के लगभग मानता है जो विंसी सौ साल तक सहो उठरता है । इसी समय से लेकर नाथ सम्प्रदाय का प्रारंभ अप्रत्यक्ष रूप से आज तक होता आ रहा है । जिसके प्रमाण राजस्थान पंजाब आदि प्रदेशों में आज भी नाथों के रूप में देखने को मिल जाते हैं ।

नाथों की संख्या तथा पंथ

नाथ योगियों की संख्या के विषय में भी विवाद है । नाथों की संख्या प्रधानतः नौ मानी जाती है । जिसमें आदिनाथ, भक्त्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, गणेशनाथ, गिरिनो, चर्पटनाथ, चोरांगनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचन्द्र नाथ प्रमुख हैं प्राचीन काल से ही भारत में आचार्यों की अति प्रसिद्ध एक विशिष्ट संख्या मिलती है जिसके अनुसार सिद्धों की संख्या नौ मानी जाती है "जिस प्रकार सिद्धों की संख्या चोरासो प्रसिद्ध

हे उसी प्रकार नाथों को संख्या नौ है ।” ।

किन्तु यह नौ नाथ कौन-कौन थे । इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । क्योंकि कुछ सूचियों में इनकी संख्या नौ से अधिक भी है ।

नाथ योगियों का विवरण विभिन्न ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न रूप में मिलता है । साथ ही इनको परम्परा क्रम में भी विभिन्नता है । वर्णरत्नाकर नामक चौदहवीं शताब्दी के भोजपुरी ग्रन्थ में चौरासी नाथ योगियों के नाम गिनाये गये हैं । “हठयोग प्रदीपिका” में लगभग तीस नाथों के नामों का विवरण इस प्रकार है । आदिनाथ, मत्स्येन्दनाथ, सारदानन्द, भैरव चौरंगी, मोननाथ, गोरक्षनाथ, वित्वाक्ष, मन्यान भैरव पूज्यनाथ, नित्यनाथ, प्रभुदेव, घोड़ाचूलीनाथ, टिण्टिणो नाथ, भल्लरो, नाथबोध, खण्ड कापालिका आदि ।” नाथ योगियों को जो सूची मिलती है । उनमें बहुत से नाथ सैद्धों का विवरण सैद्धों तान्त्रिकों निरंजन पंथियों योगियों और निरुण मार्गी सैद्धों के ग्रन्थों से प्राप्त हुआ है एक अनुश्रुति के अनुसार शिव ने बारह पंथ चलाए थे और गोरक्षनाथ ने भी बारह पंथ चलाए थे । ये दोनों पंथ आपस में झगड़ते थे । इसीलिए बाद में स्वयं गोरक्षनाथ ने अपने छः तथा शिव जी

के छः पन्थों को जोड़कर आज-कल को बारह पन्थों शाखा की स्थापना की, जो इस प्रकार है ।

1. सत्यनामो पंथ — सत्यनामो पंथ के मूल प्रवर्तक सत्य नाथ थे, जिनके नाम से हो इनके पंथ का नाम पड़ा । सत्यनाथ स्वयं ब्रम्हा का नाम भी है जिसके कारण लोग इन्हें ब्रम्हा के भोगी कहते थे । इसका स्थान पाताल भुवनेश्वर उड़ोसा प्रदेश में था ।

2. धर्मनाथ पंथ — इस पन्थ के मूल प्रवर्तक धर्म राज {सुधीउठर} थे इनका स्थान "दुल्लूदेल्क" था जो नेपाल में है ।

3. राम पंथ — इस पन्थ के मूल प्रवर्तक श्री रामचन्द्र थे, जिसका स्थान गोखपुर प्रान्त में युक्त प्रान्त दोक तप्पे पंचोरा में था, बाद में इसका मूल स्थान गोखपुर माना जाता है ।

4. नाटेश्वरो पंथ — इसके प्रवर्तक लक्ष्मण थे, जो पंजाब प्रान्त में झेलम के पार "गार छोटला" नाम स्थान से सम्बन्धित थे ये दो भागों में विभक्त था—

1. नाटेश्वरो 2. दारया पंथो

5. कन्हड़ पंथ — इस पंथ के मूल प्रवर्तक गणेश थे, जो कच्छ प्रान्त में मानफरा के स्थान से सम्बन्धित थे । जहाँ उन्होंने अपने पंथ का विस्तार किया ।

6. कौपलानो पंथ - इस पंथ के मूल प्रवर्तक "कौपलभुवन" थे, जिनका स्थान गंगसागर था, जो बंगाल प्रदेश में हे बाद में कलकत्ते जिसे "दमदम" कहते थे, उसके गोरखद्वारा इनका स्थान हो गया ।

7. वैराग्य पन्थ - इस पन्थ के मूल प्रवर्तक भुतहोर थे, जो प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर के पास अजमेर प्रान्त के रतटोड़ा नामक स्थान से सम्बन्धित थे ।

8. माननाथो पन्थ - इस पंथ के प्रवर्तक गोपोचन्द थे जिसके स्थान व प्रदेश के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है जोधपुर का महामन्दिर पंथ इनका मुख्य स्थान है ।

9. आई पंथ - आई पंथ को मूल प्रवर्तक भगवतो बिमला था, जो बारह पंथों में एक मात्र स्त्री थी इनका स्थान बंगाल के "देवान पुर" जिले में "जोगो गुफा" या "गोरख कुई" है ।

10. पागल पन्थ - इस पन्थ के प्रवर्तक "चोरंगो नाथ" थे जिन्हें "पूरन भात" भी कहा जाता था । जो पंजाब के "आबोहर" नामक स्थान से सम्बन्धित थे ।

11. धन पन्थ - इस पंथ के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है मात्र इनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इनके प्रवर्तक जो "हनुमान जी" थे ।

12. गंगानाथो पंथ - इस पंथ के प्रवर्तक भोळम पितामह थे, जो पंजाब में

गुरुदासपुर में "जखार" नामक स्थान से जुड़े थे ।

बारहपंथी शाखा को दरस्पो कहा जाता था । जिनकी कई जातियाँ वर्तमान समय में गृहस्थ जोटन में प्रवेश करके भी मुद्रा धारण शुभ तिथि-समय कान दिरवाकर कण्डल पहनना जिन्हें योगी होने का चिन्ह कहा जाता था॥ करके तथा अपने सम्प्रदाय के समस्त नियमों का पालन कर रहो है ।

"इन बारहपंथी योगमार्ग में जालन्धर और कण्डपा जैसे बौद्ध कपापोलक भी थे और वैष्णव, जैन, और शक्ति साधन भी सम्मिलित थे ।" इनमें विभिन्न बातें समान रूप से पाई जाती हैं । पं० गोपीनाथ जी के अनुसार - "हठयोगियों अर्थात् मत्स्येन्दनाथ, गोस्वामिनाथ आदि नाथयोगियों ब्रजयोगियों और सहजयानों बौद्धों त्रिपुरा सम्प्रदाय के तान्त्रिकों वारचारियों दत्तात्रेय के सम्प्रदाय वालों, शैवों, परवर्ती सहजियों और नव वैष्णवों का नियमित और वैज्ञानिक अध्ययन ऐसी बहुत सी बातों का रहस्योद्घाटन करेगा जो इन सबमें समान रूप में विद्यमान है । 2

1. आचार्य हजारि प्रसाद द्विवेदी - पृष्ठ 9

2. हिन्दी साहित्य - उद्भव और विकास - पृ० 30

नाथ सिद्धों और सहजयानों सिद्धों को सूचियों में नाथ सिद्धों का विवरण मिलता है, जिसका तुलनात्मक अध्ययन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रस्तुत तालिका से किया जा सकता है ।

<u>संख्या नाथ सिद्ध</u>	<u>संख्या सहजयानी सिद्ध</u>	<u>विशेष</u>
1. मीननाथ	1. लूहिद्या	
2. गोरक्षनाथ	2. लोलाषा	
3. चौरंगीनाथ	3. विस्वा	नाथ सिद्ध नं०- 10
4. चामरोनाथ	4. डोम्भोषा	
5. तान्तिपा	5. शबरोपा	नाथ सिद्ध नं०- 47 से तुलनीय
6. हाँलया	6. सरहपा	
7. केदारिषा	7. कंकालीपा	
8. धोंग पा	8. नानपा	नाथ परम्परा के सं०। से तुलनीय
9. दारिषा	9. गोरक्षमा	नाथ सिद्ध नं०- 2
10. विस्वा	10. चौरंगीपा	नाथ सिद्ध नं०-3
11. कपाली	11. वोणापा	नाथ सिद्ध 44 से तुलनीय
12. कमारी	12. शान्तिपा	नाथ सिद्ध नं०- 5 से तुलनीय
13. कान्द	13. सन्तिपा	
14. कनखल	14. चमरिषा	

15. मेखल	15. खडंगपा	
16. उन्मन	16. नागार्जुन	ना०सि० 22
17. काण्डोल	17. कण्डपा	नाथ सिद्ध 13 से तुलनीय
18. धोबो	18. कर्णोरपा §आर्यदेव§	ना० सि० 48 से तुलनीय
19. जालन्धर	19. धनपा	
20. टोंगी	20. नारोपा	
21. मषट	21. शालोपा §शोलपा§	§श्रृंगालोपाद§ ना०सि० 55 से तुलनीय
22. नागार्जुन	22. तिलोपा	
23. दोलो	23. क्षपा	
24. भिषाल	24. भद्रपा	ना०सि० 37 से तुलनीय
25. औचित	25. दोखीध्या §द्विखण्डिता§	
26. चम्पक	26. अजोजिपा	
27. टेण्टस	27. कालपा	
28. भुम्बरी	28. धोम्भ्या	ना०सि० 18 से तुलनीय
29. बाकली	29. कंकड़पा	
30. तुली	30. कमोरपा §कंवलपा§	
31. चर्पटी	31. डोंगपा	ना०सि० 8 से तुलनीय
32. भादे	32. भदेपा	" " 32 से "

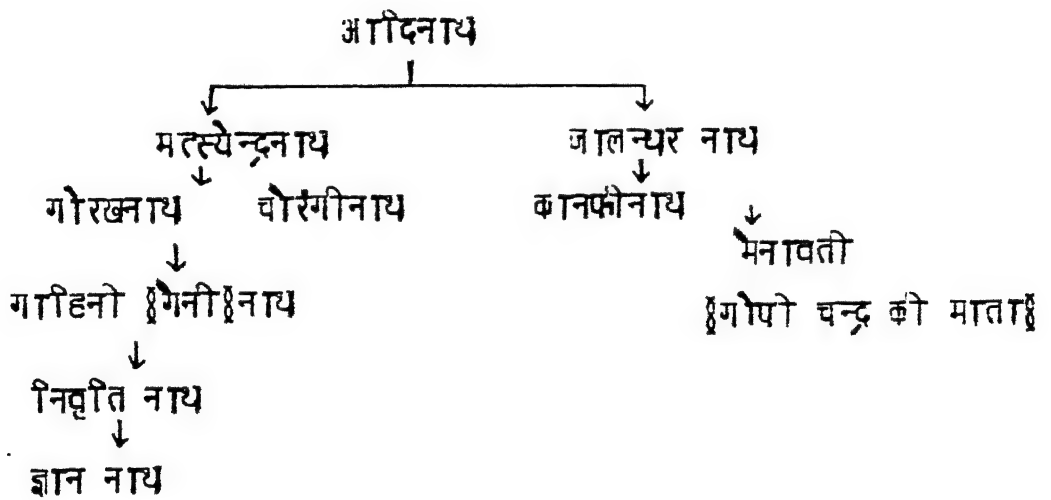
33. चोदन	33. तथिपा ॥ तीतथा ॥
34. कायरो	34. कृणोरपा
35. करवत	35. कृचिपा ॥ कृसोलया ॥
36. धर्म पा पतंग	36. धर्म पा ना०सि० 37 से तुलनीय
37. भृद्	37. महीपा ॥ महीलपा ॥
38. पातालि भृद्	38. अचिन्तपा ना०सि० 25 से तुलनीय
39. पाले हिद	39. भलह पा ॥ भयपा ॥
40. भानु	40. नलिनपा
41. मीन	41. भूस्वपा
42. निर्दय	42. इन्द्र भूत
43. सवर	43. मेकोपा
44. सांति	44. कुंडालपा ॥ कुदालपा ॥ ना०सि० 7 से तुलनीय
45. भूतहरि	45. कमोरपा ॥ कम्मोरपा ॥ " " 12 " "
46. भोषण	46. जालन्यरपा ॥ जालन्यारक ॥ " 19 " "
47. भट्टी	47. राहुल पा
48. गगन	48. धर्मोरपा ॥ धर्मोर ॥
49. गयार	49. धोकोरपा
50. मेनुरा	50. मेदनीपा ॥ हालीपा ॥ ना०सि० 6 से तुलनीय
51. कुमारी	51. पंकजपा
52. जीवन	52. घण्टा ॥ वज्रघण्टा ॥ पा

53. अधोस्ताय	53. जोगीपा §अजोगिपा§
54. गिरिवर	54. चेलुका
55. सियारी	55. गुण्डारिपा §जोरुपा§
56. नागवालि	56. लुचिका
57. विभ्रत	57. निर्गुण पा
58. सारंग	58. जयानन्त
59. विविक्कधम	59. चर्परोपा पचरोपा ना० ति० ३१ से तुलनीय
60. म्मारधवज	60. चम्पक पा " " 2 " "
61. ओचव	61. भिरवन पा " " 46 " "
62. विविचत	62. भीलपा " " 66 " "
63. नेघर	63. कुमोरपा " " 51 " "
64. चारल	64. चवरीर §जवरीर§ अजलिपा " " 4 " "
65. नायन	65. मीलभद्र §योगिनी§ " " 74 " "
66. भीलो	66. मेखल पा §योगिनो§ " " 15 " "
67. पाहिल	67. कनखलापा§ " § " 14 " "
68. पासल	68. कलकल पा
69. कमल कंगारि	69. कन्तालो §कन्थालो§ पा
70. चिपोल	70. घछीलरीरपा §दबडो पा §
71.	71. उथोन §उथालि§ पा

72•	72• कपाल ॥कमल॥ पा नाटोसि० 69 से तुलनाय
73•	73• किल पा
74•	74• सागर पा
75•	75• सर्व भक्ष पा
76•	76• नागवेधि पा
	77• दारिक पा
	78• पुतुलिपा
	79• पहन पा
	80• कोका लिपा
	81• अभंग पा
	82• लक्ष्मी करा
	83• समुद्र पा
	84• भोल ॥व्याल॥ पा

इन चौरासो सिद्धों में से मूलतः नौ नाथों का उल्लेख प्रमुख रूप से मिलता है । यह अनुमान किया जाता है कि ये नौ नाथ ही मुख्य हैं, जो समय भेद के परिवर्तन के आधार पर अलग-अलग सूचियों में भिन्न-भिन्न परम्पराओं के आधार पर उल्लिखित किए गये हैं । इन नाथों में किन-किन नाथों को स्पष्ट स्थान दिया जा सकता है यह दुष्कर है । सभी परम्पराओं से जान

पड़ता है कि आरम्भ में नौ मूल नाथ हुए, परन्तु इनके नाथ भिन्न-भिन्न परम्पराओं में भिन्न तरह से प्राप्त होते हैं ।¹ डा० सुमन राजे में अपने "साहित्योत्तहास आदिकाल" में नौ नाथों की परम्परा इस प्रकार बताई है - गोखनाथ, जालन्धर नाथ, नागार्जुन, सहस्रार्जुन, दन्तात्रेय, देवदत्त, धडभरत, आदि नाथ, मत्स्येन्द्र नाथ । "श्री ज्ञानेश्वर चरित" में पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर ने ज्ञान नाथ तक की गुरु परम्परा इस प्रकार बताई है :-

¹ हिन्दो साहित्य कोश भाग-1, पृ० 426

जिसमें मत्स्येन्द्र नाथ के शिष्यों में गोखनाथ की परम्परा चली, उसी ने नाथ परम्परा का विकास किया ।

अतः जिस प्रकार सिद्धों के साथ "चोरासो" अंक विशिष्ट रूप से जुड़ा है । उसी प्रकार नाथ योगियों के लिए नौ नाथों को संख्या जुड़ी है । इसमें मत्स्येन्द्रनाथ, गोखनाथ, जालन्धरनाथ, कृष्णनाथ अपने आकर्षण व्यक्तित्व के कारण ऐतिहासिक पुरुष माने गये, जो नाथ परम्परा को विकसित तथा पल्लवित करने में सहायक सिद्ध हुए । इसके विषय में कुछ विवेचनार्थी ऐसी मिलती हैं जो एक निश्चित मत को सिद्ध करने में बाधा पहुँचाती हैं ।

वैशम्पायन :- गोखनाथी शाखा नाथ पीथियों का मुख्य सम्प्रदाय है । "नाथ वह तत्त्व है जो मोक्ष प्रदान करता है, नाथ ब्रह्म का अनुबोधन करता है, तथा अज्ञान का स्थान करता है ।"¹ नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्म तथा सद्गुरु के लिए प्रयुक्त हुआ है, इतना ही नहीं नाथ को एक उपाधि भी कहा है जो इस मार्ग में दीक्षित योगीश्वर धारण करते थे । इन योगियों को कनफटा स्वयं दर्शनी साधु कहा जाता है । कनफटा

¹ डा० नागेन्द्र उपाध्याय - नाथ और संत साहित्य पृ० 13

इसोलेस कहा जाता था कि प्रत्येक योगी एक निश्चित शुभ तिथि में कान चिरवा कर कण्डल धारण करता है जिसे मुद्रा का नाम दिया गया जो गोरखनाथी योगियों का चिन्ह है यह मुद्रा विभिन्न धातुओं हाथों दाँत तथा सोने की होती थी । मुद्रा धारण से पूर्व उन्हें ओषध कहा है । "क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, और अतुर भाग खड़े होते हैं, इसोलेस इसे साक्षात् कल्याण दायिनी मुद्रा माना जाता है ।"¹

नाथ योगी मुद्रा के अंतर्गत कमण्डल, छप्पर, तिसर पर जटा, शरीर में भस्म, कण्ठ में रुद्राक्ष की माला, कंधों पर व्याघ्र चर्म और हाथ में किंगरी कमण्डल धारण करते थे । "ये लोग सामान्यतः मेखला, सुंगी, सेलो, गूदड़ी, छपर, कर्ण मुद्रा, बंधवर, झोला आदि चिन्ह धारण करते हैं।"²

साधना प्रणाली :- नाथ योगियों की साधना प्रणाली

को आधारभूत हठयोग है । हठयोग को परम्परा अंतर्भावान है, किन्तु गोरखनाथ इसे दार्शनिक दृष्टि से शैवमत के निकट ले गये हैं । वह व्यवहारिकता के क्षेत्र में पतंजलि के योग मार्ग के अधिक निकट है । "चित्त वृत्ति निरोधः

¹आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी - नाथ सम्प्रदाय

²हिन्दो साहित्य कोश भाग -I पृष्ठ 426

योगः" के अनुसार वस्तुतः चित्तवृत्तियों का निरोध करता है तथा श्वेत प्रश्वेत को रोक कर एवं शरीरिक अंगों पर अधिकार प्राप्त कर सम्यक उपयोग करते हुए मन को सकाग्र करते हुए ब्रह्म में लगाना ही हठयोग है ।

"हकारः कथितः सूर्यश्चकारश्चंद्र उच्यते ।
सूर्या चन्द्रमसोर्योगात् हठयोगो निगद्यते ॥"

सिद्ध सिद्धान्तपद्धति

"ह" का अर्थ है सूर्य और "उ" का अर्थ है चंद्र अर्थात् सूर्य और चन्द्र के योग को ही हठयोग कहते हैं । यहाँ सूर्य इहा नाडी का और चंद्र धिंगला नाडी का प्रतीक है । इसके अतिरिक्त कुछ लोग सूर्य को प्राण वायु और चंद्र को अपान वायु कहते हैं । इनके योग से अर्थात् प्राणायाम द्वारा वायु का निरोध करना, हठयोग मानते हैं ।

रवि शशि दोऊ एक मिलावै ।

या ही ते हठयोग कहावै ॥¹

अर्थात् "रिव" शशि का योग हठयोग है । योग दर्शन में योग को अष्टांग

¹सन्त सुन्दर दास - सवंग योग प्रदीपिका में हठयोग नाथ तृतीयों पदेश से उद्धृत ।

योग कहा है, जिसके आठ भेद - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है ।

इस साधना पद्धति में प्रत्येक मनुष्य कूण्डलिनो और प्राण शक्ति जन्म से हो लेकर पैदा होता है । प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य रूप में यह शक्ति निश्चेष्ट अवस्था से विद्यमान रहती है । यह मेरुदण्ड के नीचे साढ़े तीन दिलयों में लिपटी रहती है । इस साधना के मार्ग में प्राणायाम के द्वारा शरीर के छः चक्रों, कूण्डलिनी के ऊपर सबसे नीचे चार चक्रों {पंखडियों} वाला मूलाधार चक्र है । दूसरा नाभि के समोप स्वाधिष्ठान {छः दल वाला} है, तीसरा मणिपूर चक्र दस दल वाला है । हृदय के पास चौथा चक्र अनाहत {बारह दल का} है । विशुद्धारव्य {सोलह दल} कण्ठ के पास पंचमा चक्र है, और भौटों के मध्य आज्ञा नाम चक्र है, जो दो दल में है । इसके अलावा तीन नाडियों इडा, पिंगला स्वप्न सुषुम्ना है । मेरुदण्ड के बाँयो ओर इडा नाडी और दाँयो ओर पिंगला नाडी स्थित है । इन दोनों के मध्य सुषुम्ना का स्थान है । जब योगी प्राणायाम के द्वारा इडा-पिंगला नामक श्वास मार्गों को रोक लेता है, जब उसके मध्य में स्थित सुषुम्ना

नाड़ी का द्वार खुलता है, इस नाड़ी खुलना मुख्य क्रिया है, जिससे होकर कुण्डलिनो शक्ति जागृत होकर ऊपर को ओर प्रवाहित होती है । वह मार्ग में परचक्रों को भेदती हुई मीमांसा के निकट "शून्य चक्र" में पहुँचती है । इस स्थान पर जीवात्मा को पहुँचा देना ही योगी का परम उद्देश्य होता है, इसे "गगन मण्डल" भी कहा गया है । योगी को इस अवस्था में "अनहत नाद" सुनाई देने लगता है और वह उसके अन्तर्गत "परम ज्योति" के दर्शन करता है, उसका चित्त इस "अनहत नाद" को सुनने तथा ज्योति के दर्शन में लीन हो जाता है । यही अवस्था परमानन्द तथा ब्रह्मानुभूति की है । इसमें योगी माया, मोह से रिक्त हो कर जोवन मुक्त हो जाता है, जिसे समाधि की स्थिति भी कहा गया है । गोखनाथ ने इस नाद की महत्ता के सम्बन्ध में कहा है —

"साधना के द्वारा ब्रह्मरूप तक पहुँच जाने पर अनहत नाद सुनाई पड़ता है, जो सार का भी सार है और गम्भीर से भी गम्भीर है । इस ब्रह्मानुभूति प्राप्त योगी के लिए सारे वाद-विवाद मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं —

सारस्सारं गहरगम्भीरं गगन उछीलया नार्द ।

मार्निक पाया फेरेर लुकाया झूठा वाद-वैवाद ।।¹

गोरखनाथ ने इस "अमृत स्त" के पान का बार-बार उपदेश दिया है, उनका विश्वास है कि "आकाश-तत्त्व" में निहित "निर्मण्डल" के इस रहस्य को जो जान लेता है, उसका फिर आवागमन नहीं होता ।¹

अन्तः शून्यो बहिः शून्यः, शून्यं कुम्भ इवाम्बरे ।

अन्तः पूर्णो बहिः, पूर्णः कुम्भ इवाम्बरे ॥

॥हठयोग प्रदीपिका॥

योगी आत्मा को शून्य में और शून्य में आत्मा जो कर निश्चिन्त हो जाता है । शून्य अर्थात् समाधि वह स्थिति जब कि आत्मा सभी चक्षुओं को भेदकर शून्य चक्षु में अवस्थित होता है । ऐसी अवस्था में उसके भीतर व बाहर दोनों ओर शून्य है, जैसे आकाश में कोई तूना फड़ा रखा हो । परन्तु वास्तविकता में वह भीतर-बाहर दोनों स्थितियों में पूर्ण होता है । "कसोरी जी" गगन मण्डल में कमरेवाले इसी अनन्त "तूर" को बात करते हुए कहते हैं —

घोले वन्दा राते तूर, गगन मण्डल में वाजे तूर ।

सोत का सबद कराओरी कहे, परमहंस काहे न रहे ॥²

¹आकाश तत सदा सिव जोष । तत अभिभीतीर पदोनरवाण ।

प्यडे परवाने गुरुमुखि जोई । बाह्विडि आवागमन ने होई ॥ ॥हन्दो काव्यधारा
पृ० 159॥

²नाथ सिद्धों की बातें, पृ०-11

चौरंगो नाथ "प्राण साकिली" में इस साधना का बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया है ।¹

गोपो चन्द्र कहते हैं कि "गगन मण्डल" में ही हमारा निवास स्थान है जिसके चन्द्र सूर्य रूपो तम्बू हैं । "सहज शील" पत्र है और अनहद सींगी नाद है :-

गगन मण्डल में मढ़ी हमारी चंद्र सूर न तम्बू जी ।
सहज शील ना पत्र हमारे, अनहद सींगी नाद जी ॥

अतः हठयोग की साधना में साधक विभिन्न साधनाओं से निष्क्रिय कृण्डीलनी शक्ति को जाग्रत करके ऊपर की उद्वृद्ध होता है और षट्कर्त्रों और इडा, पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के माध्यम से शून्य में प्रवेश होने पर स्फोट होता है । यही नाद है, नाद में प्रकाश होता है । यह प्रकाश इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीन प्रकार महाविरुद्ध रूप व्यक्त करता है । नाथों से सम्बन्धित प्राप्त रचनाओं में परवर्ती भाषा के अंश सम्मिलित हैं । इनके सम्बन्ध में दन्तकथाओं तथा परस्पर विरोधो किंवदन्तियों को मात्रा अधिक है । जिससे नाथों के सम्प्रदाय का स्वरूप धूमिल हो गया है और उनकी स्थिति विवादास्पद हो गई है । यही कारण है कि नाथों

के साहित्य को स्थीत भी कुछ अधिक स्पष्ट नहीं है, मात्र गोखनाथ द्वारा रचित साहित्य ही सैता साहित्य है जो सम्पूर्ण नाथ-सम्प्रदाय को अवलम्बित किये हुए है । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी परम्पराओं और दन्तकथाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है और वे जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वे सर्वमान्य ही हैं । इसी आधार पर प्रमुख नाथ सिद्धों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-

§ 11 § मत्स्येन्द्रनाथ या मच्छन्दरनाथ — इनका मत्स्येन्द्रपाद, मच्छन्दरपाद, मच्छेन्द्रपाद, मोनपाद, मौच्छन्द्रपाद, मच्छन्ना आदि नामों का उल्लेख मिलता है । ये गोखनाथ के गुरु थे । "ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं । ये नेपाल के आराध्यदेव रूप से गोखनाथ के पूर्व मान्य रहे । इन्होंने योग विद्या को शिक्षा आदिनाथ § शिव § से प्राप्त की, सागर तट पर शिव जो योग विद्या का रहस्य पार्वती को समझा रहे थे । पार्वती जो को नींद आ गई, किन्तु मत्स्येन्द्रनाथ मछली रूप में उस योग विद्या के रहस्य को सुनते रहें । उनके इसी कार्य से उनका नामकरण हुआ ।" यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येन्द्रनाथ नारी - साहचर्य में जा फँसे थे जिनके सम्बन्ध में जनश्रुति है - शिव जो जब पार्वती को

योग विद्या का रहस्य सुना रहे थे तो मत्स्य रूप में छिपकर इस ज्ञान को मत्स्येन्द्रनाथ ने प्राप्त कर लिया था । चोरी से योग विद्या का रहस्य सुनने के कारण शिव जो ने उन्हें शाप दिया कि — "यद्यपि तुम योग - रहस्य से परिचित हो गए हों फिर भी तुम्हें मोह पाश में आबद्ध होना पड़ेगा।" जिसके परिणामस्वरूप मत्स्येन्द्रनाथ एक बार सिंहल द्वीप गये और वहाँ की रानी पद्मावती के रूप जाल में फँस गये तथा वहाँ रहने लगे । गोरखनाथ जी ने जब अपने गुरु की पतनावस्था का समाचार सुना तो वह बहुत दुःखी हुए और सिंहलद्वीप आये, जहाँ मत्स्येन्द्रनाथ रानी पद्मावती के अन्तःपुर में पाये गये । गोरखनाथ जी ने उन्हें योग - विद्या का उपदेश देकर उन्हें सोये हुए विवेक को जगाया । इससे मत्स्येन्द्रनाथ रानी पद्मावती के मोह-पाश से मुक्त होकर योगारूढ़ हुए, और रानी पद्मावती से उत्पन्न पुत्र पारखनाथ और निर्मनाथ को लेकर नेपाल चले गये ।

मत्स्येन्द्रनाथ का समय क्या था तथा यह किस कुल में, देश में उत्पन्न हुए थे तथा इनके रचित ग्रन्थ क्या हैं इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है इसके लिए दन्तकथाओं के अंशों का विश्लेषण करते हुए विद्वानों ने उचित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है । दसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध

कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने "तन्त्रोलोक" मच्छन्द विभु या मत्स्येन्द्रनाथ की बन्दना की है । इससे सिद्ध होता है कि मत्स्येन्द्रनाथ दसवीं शताब्दी के पूर्व अवतरित हुए थे । तिब्बती परम्परा के साथ मिलाकर देखें तो यह समय नवों शताब्दी के आरम्भ में पड़ता है मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा लिखित "कोल ज्ञान निर्णय" संस्कृत ग्रन्थ जो नेपाल की दरबार लाइब्रेरी में सुरक्षित है इसकी लिपि को देखकर स्वर्गीय महामहोपाध्याय पी० हरप्रसाद शास्त्री ने इसको सन् की नवों शताब्दी का लिखा माना है, जिसके आधार पर मत्स्येन्द्रनाथ का समय विद्वानों ने ११ वीं शताब्दी के पूर्व का माना है । उपरोक्त विवरण के आधार पर मत्स्येन्द्रनाथ का समय लगभग १० वीं शताब्दी के आस-पास ही था, डा० बागची के अनुसार - मत्स्येन्द्रनाथ का नाम विष्णुधर्म था, जाति ब्राह्मण थी, जन्मभूमि वारण ॥ बंगदेश ॥ "कोल ज्ञान निर्णय" नाम ग्रन्थ में इन्हें चन्द्रद्वीप वासी कहा गया है । चन्द्रद्वीप कामरूप के आस-पास कोई पहाड़ी स्थान था और कामरूप में ही इन्होंने साधना की थी । संस्कृत में इनकी क्रमशः चार रचनायें "कोल ज्ञान निर्णय", "अकूलवीरतंत्र", "कूलानन्द", "ज्ञानकाण्डिका" है ।

हिन्दी में मत्स्येन्द्र नाथ द्वारा रचित कुछ पद मिलते हैं जो नाथ सिद्धों की बानियों में संकलित हैं ।

§28 जालन्धरनाथ — जालन्धरनाथ मत्स्येन्द्रनाथ के समस्तमायिक थे । ये कापातिलक मत के प्रवर्तक हैं । तिब्बती परम्परा के अनुसार नगरभोग देश में ब्राम्हण कुल में इनका जन्म हुआ था, योगेश्वरप्रदाय विष्णुजी में उन्हें हौस्तनापुर के राजा बृहद्रथ को यज्ञाग्नि से उत्पन्न बताया गया है । नाम के अनुसार इनका सम्बन्ध जालंधर पोट से होना चाडिये राहुल जी के अनुसार इनको दो पुस्तकें मगहो में है । 1. विष्णुत मंजरोगोत 2. हुंकारीक बिन्दुभावना क्रम ।

§38 गोरखनाथ — गोरखनाथ नाथ सिद्धसाहित्य को प्रारम्भ करने वाले थे, ये सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ ने विषय थे गोरखनाथ ने अपने गुरु के जाचरण तथा सिद्धों के मार्ग का विरोध किया । गोरखनाथ का समय विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न-विभिन्न स्वीकारा है डा० भवाना शंकर त्रिवेदी ने 6वीं शती, डा० शहोदुल्ला ने 8वीं शती, पी० किशोरो लाल बाजपेयी, श्री राहुल साँस्कृत्यायन तथा डा० रगिय राय ने 9वीं शती, डा० हजारो प्रसाद द्विवेदी तथा परशुराम चतुर्वेदी 10वीं शती, डा० पोताम्बर दत्त बड़वाल 10वीं शती और आचार्य रामचन्द्रशुक्ल 12वीं शती मानते हैं । डा० रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत हैं नवीन खोंजों तथा कार्यों के आधार पर यह धारणा प्रबल हुई कि गोरखनाथ ने ईसा की

पूर्व अनेक सम्प्रदाय ये उन सभी का वैलथ नाथ पन्थ में हो गया था । शैवों और शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, तथा वैष्णव योगमार्गी सम्प्रदायों का मिलन भी उनके पन्थ में हुआ था । इनके साहित्य में गुरु के महत्व, प्राण-साधना, योगासन, धैराग्य, संयमित आचार-विचार, संयमित जीवन-निर्वाह, संयमित व्यवहार, नारी भावना, मनः साधना, कुण्डलीनी जागरण, शून्य-समाधि, इन्द्रिय निग्रह आदि का वर्णन हुआ है । जिसमें नीति और साधना की अधिकता है । इसी तथ्य के आधार पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं को हिंदी साहित्येतिहास में स्थान दिया है जबकि हजारों प्रसाद द्विवेदी जो इसका विरोध करते हैं । "पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन को अनुभूतियों का सघन घिब्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना हो उचित है ।

गोखनाथ की हिन्दी रचनाएँ :- गोखनाथ द्वारा लिखी गई

हिन्दो रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियाँ 15 वीं शती तक की प्राप्त हो गई हैं गोखनाथ की रचनाओं का सर्वप्रथम सम्पादन डा० मोहन सिंह ने

ने "गोरख बोध" तथा कुछ छुटकर पदों को अंग्रेजी में अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ छपाया था । तदुपरान्त डा० बड़ध्यात ने परिसर तथा समन से मोरखनाथ की हिन्दी रचनाओं का सम्पादन कर "गोरखमानी" नाम से हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में प्रकाशित कराया । इसके उपरान्त श्री रामलाल श्रीवास्तव ने "गोरखमानी" नाम से मोरखनाथ की रचनाओं को मोरखनाथ - मन्दिर, मोरखपुर में प्रकाशित करवाया । जो डा० बड़ध्यात की मोरखमानी से कीटप्य भिन्न है । डा० बड़ध्यात ने अनेक प्रतियों का मिलान करके सम्पादन किया है । उन्हें नाथ योगियों की हस्तालिखित दस्त प्रतियाँ मिली थीं । इसके आधार पर इन्होंने मोरखनाथ की पाक्षीत रचनाओं की खोज की । सबसे पुरानी प्रति बयपुर में पु० हरि नारायण को सं० 1715 में प्राप्त हुई । इन्हीं प्रतियों को ही प्रामाणिक मानकर मोरखनाथ की रचनाओं का सम्पादन कार्य डा० बड़ध्यात ने किया है ।

डा० बड़ध्यात ने प्राप्त पाक्षीत रचनाओं में से 14 रचनाओं को अतीदग्ध माना है क्योंकि ये रचनाएँ प्रायः सभी प्रतियों में मिलती हैं किन्तु "इयान घोषिता" सम्य पर न मिल सका अतः तेरह प्रामाणिक रचनाओं

को उन्होंने मोरखानी के मूल भाग में सम्पादित किया है । सम्पादित रचनाएँ इस प्रकार हैं :-

॥१॥ तबदी, ॥२॥ पद ॥रामराम्मी॥, ॥३॥ सिध्या दस्तन, ॥४॥ प्राण संकली, ॥५॥ नरये बोध, ॥६॥ आत्मबोध, ॥७॥ अभिमात्रा बोध, ॥८॥ पंद्रह विधि, ॥९॥ सप्तहवार, ॥१०॥ महीन्द्र मोरख बोध, ॥११॥ रोमावली, ॥१२॥ ग्यानीक, ॥१३॥ पंचमात्रा ।

मोरखनाथ ने अपने साहित्य में योगियों के लिए उपदेश दिये हैं । इन्होंने लौकिक विषयों से अपने मन को हटाकर अन्तस्तापना पर बल दिया है । जिसके अन्तर्गत प्राण-साधना का वर्णन विस्तार से हुआ है । अक्षरभेदन के द्वारा धर्म और शक्ति का संगम और अमृतस्त के पान की चर्चा ही विस्तार से हुई है, नाथ सिद्धों के साहित्य में सौन्दर्य और मार्मिकता का अभाव है बल्कि इस साहित्य पर शुद्ध जी^{ने} शुकता और नीरसता का जो आरोप लगाया था वह बहुत कुछ उचित ही है । फिर भी हिन्दी साहित्येतिहास की प्रारम्भिक धरोहर के रूप में इसे संजोकर रखना ही श्रेष्ठ है । मोरखनाथ के हिन्दी साहित्य पर लिखे गये विभिन्न विषयों पर कीतपय उदाहरण इस प्रकार हैं :-

ढठयोम प्रक्रिया सम्बन्धित पद —

के मन रहे आता पास, के मन रहे परम उदात्त ।
 के मन रहे गुरु के ओत, के मन रहे रहे कमीन के बोल ॥
 [गोरखमानी, तबदी, 172]

गगन मण्डल में उंधा कुवा तहाँ अमृत का वाता ।
 समुरा होई तुं भीर भीर पीषे, निमुरा जाई पियाता ॥
 [गोरखमानी, तबदी, 23]

योमासन सम्बन्धी पद —

यहुमन सकवी यहुमन सीष । यहुमन पंचतत्त्व का जीष ।
 यहु मन ले ये उनमन रहे तो तीन तोष की वाताई कहे ॥
 [गोरखमानी तबदी 50]

पीठ ग्यान मरो क्या बूझि । ओरे तेहु परम पद बूझि ।
 आसन पवन उपद्रव करें । निशि दिन आरम्भ पापि-पापि मरे ॥
 [गोरखमानी तबदी 134]

योम साधना में आहार-विहार सम्बन्धी पद —

जिया इन्दी सैं नात । जो राखे तो बसे कात ।
 पीठित ग्यानी न करसि मरब । जिया जीति जिन जित्या सरब
 [गोरखमानी, तबदी 219]

अस्तन दिद अहार दिद जे न्यंदा दिद होई ।
गोरख कहे सुणों रे पूता मेरे न बूढ़ा होई ॥

【गोरखमानी सबदी 125】

मौल-मदिरादि का परित्याग सम्बन्धी पद —

जीव क्या होख्ये रे प्यंठ घारी ।
मारिखे पंचम अमला । परे यारी बूध बाछी ।
जोय का भूल है दया दाण ।
कथत गोरख मुक्ति रे मानवा मारि ते रे मन द्रोही ।
जाके वय वरण माण नहीं तोही ।

【गोरखमानी, सबदी 228】

धोतरा न पीघो रे अय्य भीम न बाघो रे भाई ।
गोरख कहे सुणों रे अय्य या काया होयमी पराई ॥

【गोरखमानी, सबदी 241】

तयमित आधार विचार सम्बन्धी पद —

पहले आरम्भ छाड़ो काम जोय अहंकार । मन माया किसे पिकार
हैसा पकीड़ धात जिति करो तुलना की तोम परहसे ॥

【गोरखमानी र नरख बोध 2】

यहुमन सकती यह मन तीब । यह मन पीप तत्त्व का जीव ।
यहु मन ते जे उनमन रहें । तो तीति लोक की बता कहे ॥

【गोरखमानी सबदी 50】

संयमित व्यवहार सम्बन्धी पद —

कोई कादी कोई पिवादी जोगी को बाद न करना ।
अक्खीठ तीरथ संमोद समाये यूँ जोगी को मुरु झुषि करना ॥
[मोरखानी, सबदी 13]

मूरिष सभा न बेसिवा अक्खू पीठत सो न कीरवा वाद ।
राधा संग्रामे झुड़ न करवा हेलै न सोइवा न नाई ॥
[मोरखानी सबदी 121]

सत्संग पर पद —

प्रथमै प्रणऊ मुरु के पाया । जिन मोहि आत्म ब्रह्म तणाया ।
तत्सुरु सबद कह्या ते बुझ्या छुँ लोक दीपक मनि बुझ्या ॥
[मोरखानी प्राण संक्ती]

मध्यम मार्ग का अनुसरण पर पद — मोरखनाथ जीवादी नहीं
मध्यमार्गी ये । संयम मध्यममार्ग का ही साधन है अत्यधिक भोजन करने से मृत्यु
हो सकती है और कुछ भी न खाने पर भी मृत्यु निश्चित है । इस भ्रम-सागर
को तो संयम द्वारा ही पार किया जा सकता है । मध्यम मार्ग अनुसरण करके
मन को अटल कर लेना चाहिये कि प्राणमायु स्थिर हो सके । प्रस्तुत है उदाहरण —

खाये भी मरिये अन्नाये भी मरिये । मोख कहे पूवा संजामि
ही तीरिये ।
मीध निरंतर कीधे बास । निहयल मनुषा धिर होई सात ॥

[मोरखानी, सबदी, 31]

नारी भाषना के सम्बन्ध में पद —

भ्रम राकति तो भ्रम राकति तो, विषदन्ता जम बाया तो ।
 ग्यानी हता सु ग्यानमुग्ध रीहया, बीव लोक आये आप मयाया तो ।
 दिन दिन बाधनी सीया लानी, राति तरीर घोषे ।
 विषे तुबधी तत न हूये, धीर तो बाधनी घोषे ॥

x x x x

पामे पाम धरता तोई दिन दिन छीने काया ॥
 आपा परपे मुसुमिषि न चीन्है फाँड फाँड बाधनी बाया ।

॥ मोरखानी पद 48 ॥

मोरखनाथ ने अपने सिद्धान्तों में नारी के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया है ।

मोरखनाथ का शिल्प विधान — "मोरखनाथ की भाषा

छड़ी बोली — हंजला की यह आदिकालीन कही है, जो हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहासों में अब तक टूटी पड़ी थी तथा साथ ही बिजरी हुई इन कठियों को जोड़कर छड़ी बोली — हंजला के पूर्ण करने का प्रयास किया गया है।" ¹ मोरखनाथ की भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत इस प्रकार हैं —

॥१॥ धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार — "प्रारम्भिक सिद्धों की कठियों की भाषा स्पष्टतया अपूर्ण [मागधी] है।"²

¹मोरखनाथ और उनका हिन्दी साहित्य — कमल सिंह [पृष्ठ 59]

- 12] १० राष्ट्र सांस्कृत्यायन के अनुसार — "सर्ग पुरातन सिद्ध
सदस्याद नातन्दा से सम्बन्ध रखते थे, इसलिये उनकी भाषा
का माही होना स्वाभाविक ठहरा । अन्य सिद्धों ने भी
इसी भाषा को कविता की भाषा बनाया । पौराणी सिद्ध
नातन्दा और पितृमहिता से सम्बन्ध रखते थे ।"¹
- 13] डा० दयानन्द ग्रीवास्तव के अनुसार — "आधुनिक भारतीय
आर्य भाषा के पूर्वीय तथा पश्चिमी इन दोनों अवतारों के भाषा-
स्थों के उदाहरण इन रचनाओं में मिल जाते हैं ।"²
- 14] डा० हरदेव वाडरी के अनुसार — "मोरख, नामदेव आदि की
मिस्री-मुली बोलियों, वाली भाषा से कबीर आदि संतों की
"समझड़ी" भाषा का विकास हुआ, जिसमें पश्चिमी हिन्दी
का ही बाहुल्य था ।"³

¹पुरातन निबन्धावली, [पृ० 167]

²हिन्दी साहित्य का इतिहास, [पृ० 203]

³हिन्दी : उद्भव विकास और स्वल्प, [पृ० 240]

[5] डा० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार — उन्होंने **[[तिहो]]** ने भस्तक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य-भाषा में लिखा है, जो उस समय सुराज, राजपुताने और ब्रजमण्डल से लेकर बिहार तक पढ़ने-लिखने की प्रसिद्ध भाषा थी । पुरानी हिन्दी की व्यापक काव्य-भाषा का ढोंचा गौर तैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात् ब्रज और छड़ी बोली **[[प्राच्यमी हिन्दी]]** को था ।¹

[6] डा० रमिय राघव ने निम्न पाँच निष्कर्ष निकाले हैं —

- [क]** भाषा अन्य तिहों की कीमती होती नहीं है ।
- [ख]** संस्कृत का प्रयोग अपने भ्रष्ट रूप में भी है ।
- [ग]** अनेक बोलियों का घुट उसमें मिश्रित है ।
- [घ]** कहीं - कहीं उर्दू-फारसी के भी भ्रष्ट रूप मिलते हैं ।
- [ङ]** भाषा समझझड़ी है ।²

[7] डा० ज्योती दास बाजपेई ने मोरखनाथ की भाषा के सम्बन्ध में कहा है कि "इनकी कुछ रचनाओं में हिन्दी **[[राष्ट्र भाषा, छड़ी बोली]]** की भी झलक है । मोरख तब जनभाषा में तब कुछ

¹हिन्दी साहित्य का इतिहास

²मोरखनाथ और उनका समय — डा० रमिय राघव, पृष्ठ 191

कहते हैं और दूसरे कीव प्राकृत- व्याकरण टटोलते हैं ।¹

[8] डा० राम कुमार वर्मा के अनुसार - "मोरखनाथ की भाषा में जन बोली "मगही" का आभास देखा जाता है ।²

[9] डा० माता प्रसाद मुष्ता ने "कृतुब झारु और उत्तरी हिन्दी" पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है -- "मोरखनाथ की बानियों और उनकी भाषा का स्व तीव्रमानने के कारण ही कदाचित् उनकी उपेक्षा हुई है ; किन्तु विशेषतः यह निश्चित स्व से प्रमापित हुआ है कि मोरखनाथ की बानियों की भाषा पूर्वीय हिन्दी न होकर, जैसाकि समान्यतः माना जाता है, पुरानी छड़ी बोली है ।"³

अतः विद्वानों के उपर्युक्त मतों के आधार पर डा० बङ्गवात द्वारा सम्पादित "मोरखनाथी" में संकीर्णत रचनाओं की भाषा, पूर्वी, हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी तथा दोनों का मिश्रण या पुरानी छड़ी बोली है । "मोरखनाथ के समय की जनभाषा का मिश्रित स्व निर्गुण परम्परा के ही साथ कबीर तक

¹हिन्दी शब्द - पं० किशोरी दास बाजपेई , पूर्व पीठिका, पृ० 13

²हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास - डा० राम कुमार वर्मा पृ० 65

³हिन्दी साहित्य का इतिहास - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृ० 21

चलता आया है ।

मोखनाथ का प्रभाव परवर्ती हिन्दी साहित्य पर —

“मोखनाथ की साधना पद्धति समाज — सापेक्ष स्वयं बहुजन
 हिताय थी । एक ओर उनकी साधना पद्धति में अनेक धर्म साधनाओं की
 अच्छाइयों का समन्वय है तो दूसरी ओर बुराइयों का बीहड़कार । अतः
 उनकी साधना पद्धति में समन्वयवादी स्वयं श्रान्तिकारी दोनों दृष्टिकोण
 निहित हैं। मोखनाथ के इस समन्वय स्वयं श्रान्ति ने तत्कालीन दार्शनिक क्षेत्र
 में एक छलफल मचा दी थी और यही उनके साहित्य के व्यापकता का मूल
 कारण है ।”¹ मोखनाथ ने अपने समय तथा परवर्ती काल के सभी क्षेत्रों तथा
 लोगों को प्रभावित किया । इनका सर्वाधिक प्रभाव हम सामाजिक तथा
 परवर्ती नाय-सिद्धों पर पड़ा और यह सही भी था, क्योंकि नाय सिद्ध
 तो मोखनाथ के अनुयायी हैं यों का सर्वाधिक विकास इसी समय हुआ था ।
 मोखनाथ एक नवीन स्वयं बहुमुखी प्रतिभा लेकर अवतरित हुए । हाताकि
 इनसे पूर्व भी सिद्धों की परम्परा थी परन्तु उस समय नाय-सम्प्रदाय का
 रूप कुछ और था । मोखनाथ के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने पूर्ववर्ती तथा

¹मोखनाथ और उनका हिन्दी साहित्य — कर्मल सिंह, पृष्ठ 104

परवर्ती सभी साधकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनके उपरान्त
 इनका सर्वाधिक प्रभाव निर्गुण साहित्य पर पड़ा। "गुरु मोरखनाथ द्वारा
 निर्दिष्ट योग - साधना के अन्तर्गत बीज - स्य में प्रायः वे ही बातें प्रधानतः
 दीख पड़ती हैं जिनका प्रचार आगे चलकर कबीर आदि संतों ने भी किया है।"¹
 इस प्रकार सन्त साहित्य मोरखनाथ का अनुयायी है ही सूफी कवियों पर भी
 इनका प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ता है। यह प्रभाव जायसी के पद्मावत,
 मुल्तादाउद् के "पन्दायन" कुतुबन की "मृगावती" मझन की "मधुमातली" और
 उस्मान की "फिदावती" पर अधिक तथा स्पष्ट परिलक्षित होता है। आज
 भी इस परम्परा के मुसलमान कबीर जो मोरखनाथ को अपना गुरु बताते हैं।
 योमियों के वेब में तस्वी क्वाते हुए घूमते फिरते हैं।

"भारतीय सूफी अपनी प्रेम साधना के अन्तर्गत नाथयोगी -
 सम्प्रदाय की अनेक यौगिक क्रियाओं का भी समावेश करते थे। अपनी
 प्रेम कथाओं में उनके द्वारा शरीर के भीतर कीलपत अग्ने मये विविध महत्वपूर्ण
 स्थलों के वर्णन स्वकों की सहायता से किया करते थे।"² मोरखनाथ के द्वारा

¹उत्तर भारत की संत परम्परा - आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ 54

²उत्तर भारत की संत परम्परा - आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ 74

प्रस्तुत छठयोम का भी पर्याप्त मात्रा में प्रभाव सूफी कवियों में मिलता है ।
इडा, विमला, सुष्मना, षट्पद, नवरंघ्र, ब्रह्मरंघ्र आदि से सम्बन्धित साम्ग्री
सूफी कवियों की रचनाओं में प्राप्त होती है, कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं —

गोरख — "पैद सूर दोउ तमि कीर राख्या अपै आप नु मिलिया"¹

बायसी — "गही विमला सुष्मन नारी । सुनि समाधि तमि और तारी।"²

कुतुबन — "पैद कहा अब तुल्य आवत । सकीह राति बैठि नित धावत ।"³

कृष्ण-भक्ति शाखा के कवि योग साधना को नहीं मानते थे परन्तु उन्होंने भी
गोरखनाथ की योग-भाषना तथा छठयोम को महत्व दिया है । "दार्शनिक
दृष्टि से शिव शक्ति और पुल्ल प्रकृति की भाँति कृष्ण-राधा भी अभिन्न
तत्त्वों के रूप में सम्मान्य हैं इस आत्मीय धारणा को योग-भाषना से पित्त
समझना बड़ी भूल है । अष्टछाप के कवियों ने सम्येक स्वर से वैराग्यपूर्ण
जीवन की श्रेष्ठता सर्वत्र प्रतिपादित की है । वैराग्य वस्तुतः योग-साधना
का प्रधान अंग है ।"⁴

¹गोरखबानी पृष्ठ 92

²पदमावत - बायसी 23/235

³सुभाषती - कुतुबन 130/2

⁴योगशास्त्री [अमस्त 77] - हिन्दी के भक्ति साहित्य में योग भाषना
डा० शिव शंकर शर्मा, पृष्ठ 23

मीरा बाई के पदों में भी नाथ-पंथ की परिभाषिक शब्दावली का उपयोग योग-भावना के लिए मिल जाता है। "गोस्व जगायो जोगु भगति भगायो जोगु, निगम नियोग तैं तो केति हो छरो सो है"¹ के आधार पर तुलसी तथा रामभक्ति साहित्य का अनुसंधान पर हाथ होता है कि रामभक्ति साहित्य पर गोस्वनाथ का प्रभाव कृष्ण भक्ति साहित्य की अपेक्षा अधिक पड़ा।

योग साधना हमेशा से सम्पूर्ण भारतीय धर्म - साधना के केन्द्र में रही है, यही वह मार्ग है जहाँ तारे मार्ग आकर मिलते हैं व उसमें तीन हो जाते हैं। यही कारण है कि गोस्वनाथ के बाद के हिन्दी साहित्य पर योग का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है।

[4] भूर्तिरि — भूर्तिरि का प्राकृत नाम भरथरी है, संस्कृत के रचित तीन काव्यों के लिए ये प्रसिद्ध हैं इतिवर्तिम नामक चीनी यात्री ने 678 - 695 ई० इनका विवरण प्रस्तुत किया है। ह्यूएनसांग ने इनकी चर्चा की है और इन्हें बौद्ध बताया है वेराग्यशास्त्र के कुछ दोहों अत्यन्त

¹कवितावली - तुलसी, 7/84

भूट भाषा में मिलते हैं । छजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि —

ये भरथरी, उपरोक्त भूटार से भिन्न है । भूटार के गीतों में ये

उज्जैन के राजा बताये गये हैं स्वयं मयनापीत रानी के भाई हैं ।

मयनापीत का विवाह बंगाल के राजा मानिक चन्द । 1095 ई०।

से हुआ था । इस आधार पर भरथरी का समय ११ वीं शती निश्चित

होता है ।

【5】 चौरंगी नाथ — इनका नाम पुरणमल भी बताया गया है ।

दन्त कथाओं में इनके विषय में जानकारी मिलती है जिसके अनुसार — ये

शाति वाहन के पुत्र और मोखनाथ के गुरु भाई हैं, इतिहास में पोंप शाति

वाहन प्रतिष्ठ हुए जिसमें त्यागकोट का राजा शातिवाहन । 1080 वि० सं०।

तथा जैसलमेर का राजा शातिवाहन । 1245 वि० सं०। के समकालीन हो

सकते हैं पंजाब में जनकथाओं में प्रचलित रतातू इनकी विमाता का पुत्र बताया

गया है । परन्तु यहाँ पर भी तीन रतातू का इतिहास में उल्लेख मिलता

है जैसलमेर का रतातू । 750 वि० सं०।, दूसरा रतातू वह जो सुहृद्भद्र विन

कासिम से सैन्य के लिए भेजा गया था । परन्तु इन्हें शातिवाहन का पुत्र

तथा पुरनभत का पोयातू भाई बताया जाता है । उपरोक्त विवरण के

के आधार पर इनका समय 12 वीं शती ठहरता है । इनकी पुस्तक
 "प्राण संकली" है जिसमें इन्होंने अपना कुछ पीरम्य दिया है ।

II] जैन साहित्य

हिन्दी साहित्य की आदिवासी परम्परा में बौद्ध

सिद्धों ने जिस प्रकार हिन्दी के पूर्वी छेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचलन मत का प्रचार हिन्दी कविता के माध्यम से किया उसी प्रकार पश्चिम छेत्र में जैन-साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिन्दी कविता के माध्यम से किया । आठवीं शताब्दी में जब बौद्ध सिद्धाचार्य "श्वरपा" अपने पदों का मान करके विपरम कर रहे थे, तभी जैन कवि "स्वर्गभूषण" अपने काव्यों की रचना में संलग्न थे । जैन साहित्य के विकास में जैन धर्म का महान योगदान है । जैन धर्म बौद्ध धर्म के समान अत्यन्त प्राचीन धर्म है लेकिन बौद्ध धर्म का भारत में प्रभाव समाप्त होने के बाद जैन-धर्म आज भी यहाँ अस्तित्व में है । यह ब्राह्मण-धर्म के पश्चात् आने वाली कार्मिक व्यवस्था है । ऐसे इसके संस्थापक के विषय में कुछ स्पष्ट ज्ञात नहीं होता है । महावीर वर्तमान जैन गुप्तों में से अन्तिम थे जिनको "तीर्थंकर" के नाम से पुकारा जाता है । जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त अहिंसा, वेदों में अविश्वास, आत्मा का अमरत्व, प्रत्येक वस्तु, पशु, पौधे, पदार्थ में जीवन है । जीवन का महान उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति है । बौद्ध धर्म से जैन धर्म इस बात में कम रहा कि

बौद्ध धर्म भारत में और बाहर भी खूब फैला, किन्तु जैन-धर्म भारत की सीमा तक ही सीमित रहा । जैन-धर्म के दो वर्ष श्वेताम्बर तथा दिगम्बर और तीन रत्न - सत्य भाव, सत्य ज्ञान, सत्य आधार है ।

जैन वर्णन चौबीस तीर्थंकर हुए रक्ता माना जाता है ।

चौबिसवें तीर्थंकर भस्मान महावीर इस धर्म के सर्वाधिक प्रभावशाली तथा प्रचारक हुए । ये कुण्डग्राम पेशावाली, मुजफ्फर नगर के निवासी ज्ञात हुए के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे । इनकी माता पेशावाली के प्रतिष्ठित सिद्धिजी राजा घेठक की बहन थी । जैन धर्म को महावीर ने एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया । इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, तदानुपरान्त इन्होंने गृह त्याग कर सन्यास धारण किया और एक वर्ष तक वस्त्र धारण किए रहे । इसके उपरान्त इन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए और निर्ग्रन्थ [निमण्ठ = बन्धनों से रहित] हो गये । इस प्रकार 12 वर्ष कात्या करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया । 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें केवल्य प्राप्त हुआ । शेष तीस वर्षों तक ये निरन्तर विपरण करते रहे तथा धर्म प्रचार में लगे रहे । लगातार भ्रमण करते हुए तथा घूम-घूम कर उपदेश देते रहे, उन्होंने किसी भी मौक में एक दिन तथा नगर में पौष दिन से अधिक न रुकने का व्रत ले लिया था ।

प्रारम्भ में इन्हें निर्बन्ध देख कर इन्हें तताया गया, किन्तु इनकी क्षमा, शान्त स्वभाव से तब नतमस्तक हुए और इनके धर्म को ग्रहण किया। शीघ्र ही अनेक राजाओं ने भी इनके धर्म को ग्रहण किया। ईसा पूर्व 468 में राजगृह के निकट पापापुरी में इनका निधन हो गया। इस स्थल पर एक बड़ी सी शीत के अन्दर स्थित जैन मन्दिर आज भी उनकी समाधि की स्मरण दिलाता है।

महावीर के अतिरिक्त 23वें तीर्थंकर पार्वतीनाथ के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी मिलती है। ये इक्ष्वाकुवंशी बनास के राजा थे। इन्होंने ८५ दिनों का बनास में उपवास कर घेरान्य किया और 83 दिनों के महन चिन्तन के बाद इन्हें केवल्य मिला था। इन्होंने चार सूत्र प्रस्तुत किए - अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिमृष्ट। महावीर ने इसमें पाँचवाँ सूत्र ब्रह्मचर्य जोड़ा था। एक और तीर्थंकर कश्यपदेव के राजा होने का उल्लेख मिलता है। अन्य जैन तीर्थंकरों के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। महावीर के बाद जैन धर्म इनके दो प्रधान शिष्यों "इन्द्रभूति" और "सुधर्मा" ने सुचारु रूप से प्रचार तथा प्रसार किया। इन्होंने महावीर की समस्त वाणी को बारह अंगों में विभक्त किया। इसीलिए इन्हें द्वादशीमी कहा गया है।

मगध में कुंभगुप्ता मौर्य के शासन काल में बाह्यरूप का लम्बा अकाल पड़ा था, जिससे भयभीत होकर जैनो के आचार्य "भृगुबाहु" अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गये तथा अपने धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करते रहे, परन्तु जब बारह वर्ष बाद अकाल की समाप्ति पर वे मगध आये तो मगध के जैनियों तथा कर्नाटक के जैनियों में इतने समय तक रहने के कारण आचार-विचार में पर्याप्त भिन्नता आ गई थी । मगध के जैन साधुओं ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिये थे इसलिए वे श्वेताम्बर कहलाए जिनका क्षेत्र राजस्थान और गुजरात ही रहा । कर्नाटक से आये जैन साधुओं को दिगम्बरी कहा गया । ये निर्वस्त्र रहते थे । यहाँ से जैन धर्म दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया — श्वेताम्बर व दिगम्बर । ये अन्तिम बार सन् 79 या 82 ई० में जुदा हुए । जैन धार्मिक ग्रंथ ४: अंगों में विभक्त है :-

【1】 बारह अंग 【ग्यारह】

【2】 बारह उपाय

【3】 दस प्रकीर्ण

【4】 ४: छेद सूत्र

【5】 दो ग्रंथ सूत्र

【6】 चार मूल सूत्र

"इस प्रकार 45 ग्रंथों को सिद्धान्त ग्रंथ माना जाता है । पर कहीं-कहीं इन

श्रृंगों के नामों में मतभेद पाया जाता है, मतभेद होते श्रृंगों को भी सिद्धांत श्रृंग मान लिया जाए तो उनकी संख्या सब मिलाकर 50 के आस-पास होती है।¹ दिग्दर्शकों में ऊत साहित्य का सिर्फ नाम मिलता है। वस्तुतः इन नामों के श्रृंग इनके पास नहीं हैं। जेनों का सिद्धान्तेतर साहित्य भी प्राप्त होता है जिसका पल्लभी की संगीति में देवर्षिगण ने जो सिद्धान्त-श्रृंगों का संकलन किया था, उनसे बहुत पहले से ही जैन आचार्यों के श्रृंग लिखने का प्रमाण पाया जाता है। साधारणतः ये ग्रन्थ प्राकृत में लिखे जाते रहे, पर संस्कृत में भी सन् ईसवी^{सन्} के बाद प्रवेश पाया।

हिन्दी साहित्य के आदिकाल की अमूल्य निधि जैन साहित्य है। जिसने आदिकाल की भाषा को सुरक्षात्मक रूप प्रदान किया है। जैन साहित्य के रचनाकाल के समय भी परीक्षणीयों अनुकूल नहीं थीं। जैनियों द्वारा अधिकांश साहित्य पितास और कुमार से हटकर आत्म समर्पण और उत्तम की भावना से अनुप्राणित जैन साहित्य के लगभग 500 श्रृंग हमें प्राप्त होते हैं।

¹आठ खजारी प्रसाद द्विवेदी - हिन्दी साहित्य की भूमिका पृष्ठ 174

परन्तु धार्मिक संकीर्णता के कारण संगठित जैन-धर्म सम्प्रदाय के प्रयत्न से जैनियों का अधिकांश साहित्य जैन मन्दिरों के भण्डारों में सुरक्षित रहा । जैन साहित्य हमें काफी समय बाद प्राप्त हुआ है, क्योंकि जैन मन्दिर के पुजारी - पण्डित अपने साहित्य को बाहर नहीं लाना चाहते थे । धीरे-धीरे समय बदला, मानसिकता में भी परिवर्तन आया और मन्दिरों के भण्डारों का जैन साहित्य प्रकाश में आया । श्रेष्ठ करने पर सुमरात, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, अहमदाबाद और जयपुर आदि स्थानों में यह आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ । इसकी जन्मदात्री भाषा अपभ्रंश है । जिसका जन्म प्राकृत से हुआ है । अपभ्रंश भाषा तो साहित्य के लिए परदान सिद्ध हुई है, जिससे समस्त आधुनिक बोलियों का उद्भव हुआ है । 'देवय भाषाओं की समस्त क्रियाएँ सर्व धातु स्व प्राकृत प्रसृत संभ्रत अपभ्रंश के होते हैं, इतना ही नहीं, हिन्दी को तो अपभ्रंश में कई परदान व अमृत्य देन प्राप्त हुई है । हिन्दी के विकास के अध्ययन के लिए अपभ्रंश का साहित्य बहुपयोगी है, क्योंकि अपभ्रंश में प्राचीन भाषा अथवा हिन्दी कहा जाने वाला स्वल्प यथावत् विद्यमान है, और अपभ्रंश में प्राचीन हिन्दी का मद्य का मूल सुरक्षित है । हिन्दी के लिए अपभ्रंश की यह सेवा सुरक्षा की

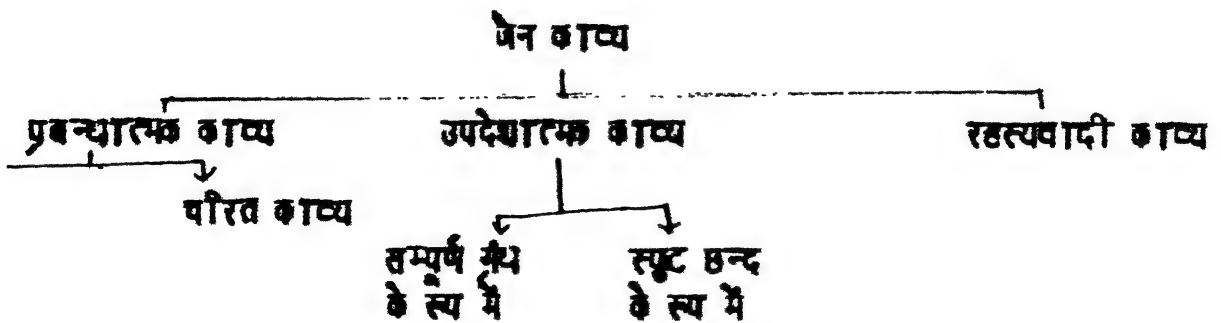
दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है ।¹

अतः अपभ्रंश भाषा उस पृष्ठ के समान है, जिसकी शाखाएँ - उप शाखाएँ समस्त भाषाओं के वर्गमय को उद्भूत तथा विकसित करती हैं । इस भाषा को जैनियों ने साहित्य का माध्यम बनाने का भरसक प्रयास तथा प्रयोग किया है । जैन धर्म के दो सम्प्रदाय श्वेताम्बर तथा दिगम्बरों के द्वारा साहित्य का सृजन कार्य हुआ । किन्तु हमें दिगम्बरों द्वारा प्रस्तुत साहित्य अधिकांशतया मिलता है । ऐसे श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा भी कुछ साहित्य लिखा गया है । दिगम्बर साधुओं और कवियों का क्षेत्र दक्षिण भारत और मध्य देश रहा है ।

जैनियों के साहित्य को धार्मिक साहित्य समझकर उपेक्षा के साथ छोड़ नहीं देना चाहिये, जैसा कि काफी समय तक होता रहा है । जैन साहित्य में सामाजिक एवं लोकोपयोगी साहित्य भी सृजित हुआ है। "हृंगार, वीर, शान्त, शृंगारक, योगपरक, व्याकरण, वैद्यक, इतिहास, मनोविनोद, शिक्षा आदि अनेक साहित्य और साहित्येतर विषयों से

¹ श्री मद् राजेन्द्र सूरि स्मारक ग्रंथ, पृष्ठ 620 पर श्री अगर चंद नाहटा और दोतत सिंह लोढ़ा गुरविन्द द्वारा लिखित हिन्दी जैन साहित्य पर लेख

सम्बन्धित ग्रंथ उपलब्ध होते हैं । रचनाकाल की दृष्टि से ये रचनाएँ 11वीं से 15 वीं शताब्दी के दर बरण का प्रतिनिधित्व करती हैं । इसमें विद्या-काय प्रबन्ध-काव्यों के अलावा कुछ काव्य और भक्त भी मिलते हैं । इन चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिन्दी साहित्य के कथानकों, कथानक-लीखों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छन्द-योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है । इसीलिए इन काव्यों से हिन्दी साहित्य के विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है ।¹ इस प्रकार अप्रत्यक्ष भाषा और साहित्य की समृद्धि में जैन कवियों का बहुत बड़ा सहयोग है इनके द्वारा रचित साहित्य को डा० वासुदेव सिंह ने निम्न भागों में वर्गीकृत किया है उसकी रूप रेखा इस प्रकार है —

¹ आचार्य छजारी प्रसाद द्विवेदी - हिन्दी साहित्य पृष्ठ 21

“प्रबन्धात्मक काव्यों और रहस्यवादी काव्यों में भाषा की दृष्टि से एक स्पष्ट अन्तर मिलता है । यद्यपि दोनों प्रकार के काव्यों के रीच्यता समकालीन जैन कवि ही थे अर्थात् अधिकांश का समय 8 वीं शताब्दी से 12 वीं - 13 वीं शताब्दी के मध्य था तथापि एक की भाषा शिष्ट या परीरनीष्ठित अपभ्रंश है और दूसरे की भाषा आम्य अपभ्रंश, लोक भाषा या पुरानी हिन्दी । दोनों वर्ग की रचनाओं में जो भाषायुक्त अंतर है, उसकी उम्मेद नहीं की जा सकती । यस्तुतः एक प्राकृत के निकट है और दूसरी हिन्दी के ।”¹

इस प्रकार दो स्थानों में हिन्दी साहित्य में इस रचनाओं का महत्व है । पहला काव्य रूप, छन्द विधान, तथा काव्य लीट्यों की दृष्टि से, दूसरे रूप में भाषा और साहित्य की दृष्टि से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण है, ये प्राचीन हिन्दी की महत्वपूर्ण धरोहर हैं प्रस्तुत हैं आधुनिक जैन साहित्य का विवरण —

प्रबन्ध काव्य — जैन कवियों ने प्रबन्ध काव्य की रचना की ।

¹ हिन्दी साहित्य का उद्भव काल - डा० वासुदेव सिंह पृ० 117

ये समस्त काव्य धार्मिक भावना से अत्यधिक ओत प्रोत हैं चाहे वह पुराण हो या परित काव्य । इन काव्यों के नायक भी जैन धर्म के पौराणिक पात्र हैं या फिर उस धर्म में अपनी सम्पूर्ण निष्ठा रखने वाले मनुष्य हैं । डा० देवेन्द्र कुमार जैन के अनुसार - "कथा कह कर कुतूहल जमाना या मात्र मनोविनोद करना उनका लक्ष्य नहीं था । वे ऐसे कथा साहित्य की रचना करना चाहते थे, जिससे काव्य कला के विधान और उद्देश्य की पूर्ति के साथ नीतिशक्ति और धार्मिक उद्देश्य भी प्रतिपादित हो जाए ।"¹ डा० देवेन्द्र कुमार जैन के मत से यह प्रतीत सहमत नहीं हुआ जा सकता लेकिन फिर भी हम जैन साहित्य की उस समय की काव्य शैलियों तथा विचारों को जानने के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं जोकि इतिहास को समझने के लिए निरन्तर आवश्यक भी है, भले ही हम उनकी कृतियों को कुछ साहित्य का दर्जा न दें इतिहास में उनका उल्लेख आवश्यक है इसके अन्तर्गत प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं —

¹अप्रभा भाषा और साहित्य पृष्ठ 85 - 86

स्वर्यभू देव — स्वर्यभू देव अपभ्रंश के बड़े यशस्वी कवि हैं । इनका समय आठवीं शताब्दी है उनके जीवन काल में ही उन्हें "कवि राज कृतवर्ती", "छन्दस्य पुष्तामणि" आदि उपाधियाँ मिल गई थीं । स्वर्यभू रचित छः ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है जिसमें "सुख्य चरित", "पंचमि" और "स्वर्यभू व्याकरण" आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं । प्राप्त रचनाएँ तीन हैं । "पठमचरित" [रामकथा], "रिदठणेमि चरित" [कृष्ण कथा] और "स्वर्यभू छन्द" [प्राकृत तथा अपभ्रंश कवियों के छन्द संकीर्तित करके कवि का विवेचन] है । इसमें "पठमचरित" सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्य की श्रेणी में आता है ।

पुष्पदन्तः — दसवीं शताब्दी में ही अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि पुष्पदन्त का आविर्भाव हुआ । महाकवि पुष्पदन्त के पिता का नाम केदार भट्ट और माता का नाम मुग्धा देवी था । इनके पिता प्रारम्भ में जैन थे किन्तु बाद में जैन धर्म से प्रभावित हो कर जैन धर्म में दीक्षित हो गये —

सिख भत्ताई मि जिण सण्णसे वे पि मयाई दुरियणि-ण्णसैं ।
 वंभण्णई कस वासि मोत्तई मुत्तयणीमय पूरियसोत्तमै ॥ १

पुष्पदन्त देखने में सुन्दर नहीं थे¹ किन्तु पूरे आत्मीभ्रमानी थे । इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ "अभिमानमेरु", "काव्यरत्नाकर" और कवि कुलीतक जैसे पितृदत्त लमाये । पुष्पदन्त एक समय अपने आश्रयदाता से लूट हो कर वन में घले मये और वहाँ निम्नीलिखित छन्द की रचना की —

राज दृग्जन भ्रष्टा वीक्याहं, दीर्घतु क्लृप्तभावीक्याहं ।

वर रारतर धमलीच्छेदे हाहं म कृच्छिदे मरु तोषिमुहीराभामे ।
 क्लृ कृच्छि पक्षयराहं भिन्नीद्यज यण्डं यण्डं मणिहातु सुरुग्ममे ॥

। गिरी-कन्दराओं में घास खाकर रहना उचित है किन्तु दुर्जनो की टेढ़ी भौंहे देखा अच्छा नहीं है यों के गर्भ से पैदा होते ही मर जाना उत्तम है । किन्तु राजा की टेढ़ी भौंहे स्वयं नेत्र देखा तथा उसके दुर्वचन सुनना उचित नहीं ॥²

पुष्पदन्त राक्षसकूट वंश के महाराजा कृष्ण के महामात्य भरत और भरत के पुत्र नन्न थे जो भरत के पञ्चात् महामात्य हुए, इन दोनों आश्रयदाताओं के दरबार में कवि रहे । पुष्पदन्त द्वारा रचित "महापुराण"

¹उत्तर पुराण, ॥

²हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृष्ठ 81

। तिस्तादठ महापुस्ति गुणालंकार या त्रिषष्टि महापुराण गुणालंकार। "जस्तहर चरित" [यथोधर चरित] "जाय कुमार चरित" तथा "कोष" है जिसमें प्रथम तीन का प्रकाशन भी हो चुका है ।

[क] महापुराण :- इसमें दो खण्ड - आदि पुराण और उत्तर पुराण/आदि पुराण में 80 और उत्तर पुराण में 42 तीर्थियाँ हैं । इसमें चौबीस तीर्थकर, बाहरहृषकवर्ती, नौ वासुदेव, नौ बलदेव और नौ प्रीति वासुदेवों की कथा है । इस प्रकार इसमें तिरस्तठ [63] महापुस्तियों के चरित्र का चित्रण है ।

[ख] जाय कुमार चरित :- [जाय कुमार चरित्र] यह ग्रन्थ महामात्य नन्न की प्रेरणा से लिखा गया यह एक खण्ड काव्य है । जिसमें नौ तीर्थियाँ हैं । जूत वंशमी के उपवास का फल कहने वाले नामकुमार का चरित्र इनका विषय है ।

[ग] जस्तहर चरित :- [यथोधर चरित्र] इसमें यथोधर कथा कही गई है तथा तिस्ता के भ्रंकर परिणाम बताये गये हैं । यह खण्ड काव्य भी "जायकुमार चरित" के समान है ।

[घ] कोष :- यह देशक शब्दों का एक कोष है । इसमें महाकवि का भाषा पर अधिकार ज्ञात होता है ।

महाकवि पुष्पदन्त एक महान पीठित और प्रतिभाशाली कवि थे । इनका काव्य-पक्ष अत्यन्त विस्तृत और उत्कृष्ट था । अंकारों का प्रयोग इनकी निरीक्षण और अध्ययन शक्ति का परिचयक है ।

पद्मकीर्ति :- पद्मकीर्ति ने "पातपीरउ" नामक काव्य की रचना की, जिसमें बाइसवें तीर्थंकर पावर्धनाथ का चरित्र वर्णन किया है । इनका रचना समय सं० ११२ वि० है । इनकी रचना की हस्तालिखित प्रति आमेरशास्त्र भण्डार, जयपुर में सुरक्षित है कवि ने अपने को जिज्ञेन का शिष्य बताया है ।

माइल धमत :- श्री माइल धमत देवसेन के शिष्य थे । इन्होंने अपने गुरु की रचना "नयचक्र" [जो उपदेशात्मक जैन साहित्यकी रचना है] के अपने ग्रन्थ "दध्य सहाब पयात" में अन्तर्मीश्रित कर उसे माहात्म्य दिया । इनका समय दसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है इन्होंने "हरिवंश पुराण" की भी रचना की जिसमें 1800 ह श्लोक हैं इन्होंने जैन धर्म के चरित नायकों का वर्णन भी किया है ।

इन प्रमुख प्रबन्ध काव्य कृतियों के अतिरिक्त जैन चरित
काव्यों में हरिकेश कृत धम्मपीसख [वि० सं० 1040], नयनीन्द कृत
"सुदर्शन चरित" [सं० 1100] मुनि कनकामर विचारित "करकंडचरित"
[12 वीं शताब्दी] श्रोपर कृत "पातरागाड चरित" [12वीं शताब्दी],
कवि लालू कृत "जिन दत्त चरित" [13 वीं शताब्दी] तथा हरिभद्र तूरि
कृत "सनत्कुमार" चरित [13 वीं शताब्दी] मुख्य हैं ।

इन समस्त चरितकाव्य का उद्देश्य जैन धर्म की विशेषताओं
तथा महत्त्व को स्पष्ट करना है । परन्तु इनका साहित्यिक महत्त्व
अल्पमात्र है ।

उपदेशात्मक काव्य :- जैन कवियों ने चरित काव्य के
अतिरिक्त नीति तथा उपदेशात्मक साहित्य भी लिखा, जो दो स्वरों में
प्राप्त होता है - सम्पूर्ण ग्रन्थ के स्वर में और विभिन्न संग्रहों में स्पष्ट छन्दों
के स्वर में, नीति तथा उपदेश प्रधान रचनाओं में प्रमुख कवि तथा उनकी
कृतियाँ इस प्रकार हैं —

आचार्य देवसेन :- देवसेन दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्य थे ।
इनका समय दसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में माना जाता है । इन्होंने "दर्शनसार"

"तत्त्वसार", "भाव संग्रह", "नयक" तथा "साययधम्मदोहा", "कृतियों" लिखीं जो जैनियों में पर्याप्त सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं । इसमें "साययधम्म-दोहा" जो दसवीं शताब्दी में लिखा गया नीति तथा उपदेश प्रधान रचनाओं में अपना प्रमुख स्थान रखता है । ये ग्रन्थ गुरुस्थों के तिर था इसकी भाषा तथा सिद्धान्त प्रतिपादन शैली में व्यवहारिकता है —

दंसण रीहत्त कुपात्त जइ दिक्खत्त बह कुभोर ।

छार घई अह विपणित्तयत्त पीरु पि छारत्त होत्त ॥

॥ यदि दान रीहत्त कुपात्त को दान दिया जाए तो वह दान कु भोग ही देता है । छारे घडे में डाता गया जत भी छारा हो जाता है ॥

धम्म करत्त होत्त धम्म इत्थुण कायत्त भीत्ति ।

जंतु कट्टत्तई कुप्प यई अप्पत्तई तिर घट्ठीत्ति ।

॥ धर्मकर्ता के धर्म होता है इसमें किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं है । कुएं से पानी छींफने वाले के तिर पर घड़ा अवश्य होता है ।

जिनदत्त सूरि :- श्री जिनदत्त सूरि श्री जिन वल्लभ सूरि

की भीति विधि मार्गी थे । ये धवलक [मुजरात] के निवासी थे । ये जाति के वीण्य थे, तथापि अने पत्त कर जैन साधु हो गये थे । इनके ग्रन्थों में "पौषीर", "कातस्वत्थ कृतक" और उपस्त सायण [उपदेश सायण] प्रसिद्ध हैं ।

इनका समय 1150 के लगभग माना गया इनकी रचना उपदेश स्थायण रास [सं० 1200] उपदेशात्मक काव्य है । इसके अतिरिक्त महेश्वर तूरि की "संयम मंजरी" [12वीं शताब्दी], विनयप्रभूति का "सोमन्धर स्वामि स्तवन" [14 वीं शताब्दी] अन्य मुख्य नीति तथा उपदेश प्रधान काव्य है । इनके द्वारा चोरत निर्माण, सामाजिक वातावरण को अच्छा स्वयं आदर्शपूर्ण बनाने से सम्बन्धित उपदेश दिये गये हैं । इनमें कवित्व के अभाव के कारण शुष्कता तथा नीरसता आ गई है ।

इसके अतिरिक्त नीति तथा उपदेश से सम्बन्धित नाना प्रकार की उक्तियों वाले छन्द संग्रह मिलते हैं । उनमें निम्न प्र गीथ आते हैं । [क] हेमचन्द्र के व्याकरण का अपभ्रंश भाग, [ख] प्राकृत पैंगलम्, [ग] मेरुतीलाचार्य कृत "प्रबन्ध चिन्तामणि" [सं० 1361], [ग] राजशेखर तूरि कृत "प्रबन्ध कोश" [वि० सं० 1405] तथा [घ] पुरातन प्रबन्ध संग्रह आते हैं ।

हेमचन्द्र तूरि जैन सन्तों में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं ये संक्षेप [अस्तीनाम] नाम से भी जाने जाते हैं । भाषा के प्रयोग और पाण्डित्य के दृष्टिकोण से इनका अद्वितीय महत्त्व है । संस्कृत, प्राकृत,

और अपभ्रंश का एक साथ प्रयोग इनके ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण है । इनका जन्म सं० 1145 में हुआ । गुजरात के प्रकाण्ड विद्वान सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह [रा० क० सन् 1095-1143] ने इनका बड़ा सम्मान किया । उन्होंने के लिए हेमचन्द्र सूरि ने अपना व्याकरण बनाया, जो "सिद्ध हेम" या "सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन" नाम से प्रसिद्ध है । जिसमें इन्होंने पूर्ववर्ती कवियों से संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के उदाहरण दिये हैं । इस शब्दानुशासन का महत्त्व इसलिए है कि इसमें अपभ्रंश के पद्य पूरे के पूरे उद्धृत हैं —

भल्ला हुआ जु मारिया बहिन महारा कंतु,

लज्जेजंतु पर्यसिअहु जइ भग्गा धरु सन्तु ।

"इस "सिद्ध हेम" व्याकरण 179 छन्द हैं, इसमें कृंगार रस के सुन्दर वर्णन, वीर रस के ओजस्वी कथन, नायिकाओं का सौन्दर्य वर्णन तथा भक्ति स्वप्न वैराग्यपूर्ण कथन मिलते हैं । इनके द्वारा तत्कालीन सामाजिक स्वप्न साहित्यिक वैशिष्ट्य को भली-भाँति जाना जा सकता है । दोहा छन्द में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना, इनकी अन्य विशेषता है ।" ¹

इस "सिद्ध हेम" व्याकरण ग्रंथ के अतिरिक्त हेम चंद्र सूरि ने "देशी नाम माता"

छन्दानुशासन "कुमार पाल चरित" तथा योग शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना भी की है परन्तु उपदेशात्मक-काव्य में "सिद्ध हेम" व्याकरण का ही महत्व है । इस व्याकरण को पूर्ण करने का समय वि०स० 1195 का प्रारम्भ काल है ।

रहस्यवादी काव्य :- रहस्यवादी काव्यों की

रचना हिन्दी साहित्य के प्रत्येक काल-खण्ड में विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गये इस घरावर विश्व का नियन्त्रण करने वाली उस "अज्ञात" "अव्यक्त" सत्ता की खोज मानव विचार से करता चला आया है । उसे जगत की विभिन्न प्रक्रियाओं को संघालित करने वाली उस सत्ता का आभास तो होता रहा है । परन्तु निश्चित रूप से यह नहीं जान सकता कि वह कौन है ? उसका स्वस्व कैसा है ? वह कहाँ रहती है ? सत्ताधिकार का नियन्त्रण कैसे करती है ? इसी अप्राप्त "ब्रह्म" को प्राप्त करने के लिए जैन मुनियों तथा आचार्यों के मन-मस्तिष्क में इन विचारों ने जन्म लिया उसी की प्रतिक्रिया स्वस्व इनके द्वारा रहस्यवादी काव्य का सृजन हुआ । जैन मत के प्रारम्भिक रूप में ही रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव, नेमिनाथ तथा पाशुपतिनाथ आदि प्रमुख रहस्यवादी

हुए । तदनुपरान्त विभिन्न जैन कवियों ने इस परम्परा को बनाये रखा
 इसमें - कुन्दकुन्दाचार्य, स्वामी काकिय, पूज्यवाद, अमृतचन्द्र, गुणभद्र
 अमृतमति आदि ने संस्कृत-प्राकृत को रचनाओं में रहस्य परक काव्य का
 सृजन किया । इस परम्परा में 8 वीं - 9 वीं शताब्दी के लगभग पारसती
 का युग आया नवीन विचार धारा का जन्म हुआ प्राचीन पूर्व आचार्यों
 सप्त तीर्थंकरों के द्वारा निर्धारित कर्म-काण्डों के बन्धन से मुक्ति की
 भावना जागृत हुई तथा इस परम्परा पर अन्य बाह्य प्रभाव भी पड़ा, इसके
 परिणाम स्वल्प उस समय के आत्मदर्शी योगियों तथा सिद्धों ने पाखण्ड
 आडम्बर का प्रतिरोध किया उन्होंने आत्मशुद्धि पर बल दिया, आत्मा
 की तीन अवस्थाएँ मानो गई - बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ।
 जिसमें अज्ञान और मोह बाधक है जो अपना कल्याण न कर सके वह है
 बहिरात्मा, विवेक की जागृति और रागद्वेष से निवृत्ति है अन्तरात्मा
 आत्मिक शक्ति को क्षीण करने वाले कारणों के क्षीण हो जाने पर परमात्मा
 अवस्था का प्रादुर्भाव होता है । रत्नत्रय [सम्यक् दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक
 चरित्र] के अभाव, प्रादुर्भाव और विकास के कारण आत्मिक शक्ति क्षीण
 होती है । सम्यक् दर्शन के न रहने पर भी जीव में सदैव ज्ञान स्थित रहता

हे और बन्धनों से मुक्त होने पर सम्यक् ज्ञान का उदय भी जीव में होता है । जीव का कभी नाम नहीं होता है । शरीर समाप्त होता है जीव नहीं । इसके अतिरिक्त इन्होंने शरीर को ही सभी साधनाओं का केन्द्र बिन्दु के रूप में स्वीकार किया है समरसी भाव से स्वस्तिदान आनन्द के उपभोग का वर्णन किया गया । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विश्वास है कि "अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से 'जैन' विशेषण हटा दिया जाय तो वे योगियों और तान्त्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी । वे ही भाव और वे ही प्रयोग घुम फिर कर उस घुम के सभी साधकों के अनुभव में आया करते थे ।"¹

हिन्दी जैन साहित्य में रहस्यवादी काव्य के अन्तर्गत उस समय की प्रचलित लोक भाषा अथवा पुरानी हिन्दी की दृष्टि से योगीन्द्र मुनि, मुनिराम सिंह, लक्ष्मीचन्द्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं । इनके अतिरिक्त आनन्दोत्तक, महामन्दरा मुनि भी इस परम्परा में जुड़े हैं प्रस्तुत हैं प्रमुख मुनियों का विवरण :-

¹मध्यकालीन धर्म साधना, पृष्ठ 43

योगीन्द्र मुनि :- जोइन्द्र, योगीन्द्र या योगचन्द्र मुनि के जीवन काल के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है इनके आविर्भाव पर विद्वानों का मतभेद है । "अपभ्रंश काव्यत्रयी" की भूमिका में इन्हें प्राकृत व्याकरण के रचनाकार ऋषभ से पहले इनका समय विक्रम की छठी शताब्दी ठहराया गया है । मल्लसूदन ने उनको दसवीं शती का कवि बताया है । देवेन्द्र कुमार जैन तथा उनके पुण्यपाद और चन्द्र के बीच छठी सदी का बताया है ।² हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको आठवीं नवी शताब्दी का कवि मानते हैं ।³ उदय सिंह के भटनागर के मत से "प्रतिष्ठ जैन साधु योगीन्द्र, जो एक महान् विद्वान् व्याकरण और कवि था, उसका समय विक्रम की दसवीं सदी का था ।"⁴

¹अपभ्रंश पाठावली, टिप्पणी, पृ० 77 ।

²अपभ्रंश भाषा और साहित्य, पृ० 80

³मध्यकालीन धर्म साधना, पृ० 44

⁴राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज [तृतीय भाग]

की प्रस्तावना, पृ० 3

कामता प्रसाद जैन ने उन्हें बारहवीं शताब्दी का "पुरानी हिन्दी" का कवि माना है ।¹ डा० रामसिंह तोमर "निश्चित प्रमाणों के अभाव में इन्हें हेमचन्द्र के पूर्व² का कवि मानते हैं । श्री २० स्ना० उपाध्ये ने योगीन्द्र मुनि पर विचार से चर्चा की और इनका समय छठी शताब्दी निश्चित किया ।³ योगीन्द्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार थे इनके कुछ दोहों को "सिद्धों और नाथ योगियों के विचारों से प्रभावित देखा जा सकता है। योगीन्द्र की रचनाओं में वही शब्दावली और ऐसे ही प्रयोग पाये जाते हैं, जो योगियों, सिद्धों और तान्त्रिकों को विशेषताएँ हैं । आठवीं शताब्दी के पूर्व सिद्धों अथवा योगियों के अस्तित्व का पता नहीं चलता ।"⁴ कुछ विद्वान इन्हें भाषा की दृष्टि से आठवीं शताब्दी के पूर्व का बताते हैं । परन्तु इनके ग्रन्थ "परमात्मा प्रकाश" और "योगसार" की भाषा बहुत साफ सुधरी है, इस भाषा में हिन्दी अपने स्पष्ट रूप में आने को प्रस्तुत हुई जान पड़ती है । यह परीरनिष्ठित अपभ्रंश में नहीं लिखा गया है जैसे-

¹ हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृ० 54

² प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य, पृ० 76

³ परमात्म प्रकाश की भूमिका पृ० 67

⁴ हिन्दी साहित्य का उद्भवकाल डा० वासुदेव सिंह पृ० 122

देहादिउ जे परि कहिया ते अप्पाणु होई ।

इउ जाणे विष जीव तुहं अप्पा अप्प मुमेई ॥ ॥ ॥

॥योगसार॥

इस दोहे में अधिकतर शब्द हिन्दी के ही हैं । इस प्रकार योगीन्द्र मुनि का सम्य आठवीं शती का अन्त अथवा नवों शती का प्रारम्भ है ।¹

ग्रन्थ :- श्री ९० स्त० उपाध्ये ने योगीन्द्र मुनि के सम्बन्ध में विस्तार से कार्य किया है उनके अनुसार योगीन्द्र रचित नौ ग्रन्थ की सूची है — ॥१॥ परमात्म प्रकाश, ॥२॥ योगसार, ॥३॥ नौकार श्रावकाधार, ॥४॥ अध्यात्मसंदोह, ॥५॥ सुभाषित तन्त्र, ॥६॥ तत्पार्य टीका, ॥७॥ दोहा पाहुड़, ॥८॥ अमृताशीति और ॥९॥ निजात्माष्टक इसमें अमृताशीति उपदेश प्रधान रचना है, जिसके अन्त में "योगीन्द्र" शब्द आया है किन्तु यह मुनि योगीन्द्र की ही रचना है इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है ।

"निजात्माष्टक" प्राकृत भाषा का ग्रन्थ है । इसके रचनाकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है नौक श्रावकाधार या साव्यधम्म दोहा, देवसेन की रचना है । दोहा पाहुड़ मुनि राम सिंह की रचना है । उपर्युक्त रचनाओं

¹अपभ्रंश और हिन्दी में जैन रहस्यवाद — डा० वासुदेव सिंह पृ० ३९-४२

में अध्यात्मसंदोह, सुभाषित तन्त्र, तत्पार्थ टीका नोटिस मात्र है । इस प्रकार योगीन्द्र मुनि के दो ग्रन्थ ही रह जाते हैं — "परमात्म प्रकाश" और "योगसार" । परमात्मा प्रकाश दो महाधिकारों में विभक्त है यद्यपि विषय दोनों में एक समान ही है । किसी भट्ट प्रभाकर शिष्य के ईश्वर, आत्मा मोक्ष, विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए योगीन्द्र ने कृति की रचना की है । परमात्मा को वे ज्ञानभ्य, नित्य, निर्जन स्व बताते हैं, योग, वेद शास्त्रों से वह परमात्मा नहीं जाना जा सकता, वह निर्मल ध्यान का विषय है ।¹ वह ब्रह्म देह में निवास करता है किन्तु मा इन्द्रियादि के व्यापारों से वह भिन्न है । समाधि द्वारा उस परमात्मा के अनुभव से पूर्ण संघित कर्म नष्ट हो जाते हैं । वह समस्त जगत में व्याप्त है किन्तु उसे हरि-हर भी नहीं जानते । वह निर्दिष्ट है ।²

आत्मा के सम्बन्ध में योगीन्द्र ने कहा है कि आत्मा सर्वगत वह भी है परम शरीर प्रमाण भी है और शून्य भी है ।³ इस प्रकार परमात्म प्रकाश दो महाधिकार में विभक्त है । पहले महाधिकार में 123 व्या दूसरे

¹परमात्म प्रकाश पृष्ठ 11, 24

² वही पृष्ठ 25, 49

³ वही पृष्ठ 50-58

महाधिकार में 214 दोहे हैं । इन दोहों का स्वर नाथ योगियों के स्वर से अत्यधिक मिलता है । भाषा, भाव, शैली को दृष्टि से ये दोहे निर्गुणियाँ साधकों की श्रेणी में ही आते हैं ।

“योग सार” - परमात्म प्रकाश के समान ही योग सार का विषय भी अध्यात्म प्रधान है । प्रारम्भ में आत्मा के तीन भेदों का निस्त्यण करते हुए परमात्मा के ध्यान का आग्रह किया है । आगे पाप पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मों को त्यागकर आत्मध्यान को मोक्ष प्राप्ति का साधक बताया है । आत्मा का निस्त्यण करते हुए योगसार में कहा गया है कि वह सर्वव्यापक है उसे देवालय, पत्थर-मूर्तियों, तीर्थों में खोजना व्यर्थ है वह देह में रहता है । शास्त्र-ज्ञान आदि निस्तार है । इसी प्रकार संसार के सभी बन्धन दुःखदायी हैं । सांसारिक बन्धनों तथा पाप-पुण्यादि को त्याग करने वाले सच्चे ज्ञानी है । आत्मास्वस्थ में रमने वाला योगी निर्वाण प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्त करता है । मोक्षसूत्र का स्वस्थ एक पद में इस प्रकार बताया गया है :-¹

¹ डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित परमात्म प्रकाश के साथ प्रकाशित

बाल्य यस्य नियमैर्गमनं कर्मादि जडैश्च ।
 न विदीदुः सार्धं कविः सो तिव सुखं भूतिः ॥

योगसार के पद्यों की रचना मोक्ष की कामना करने वाले आत्मसंबोधनार्थ हुई है । योगीन्द्र की कृतियों का प्रमुख छन्द दोहा है । योगसार में के 138 पद्यों में केवल तीन पद्य अन्य छन्दों में हैं । योगीन्द्र ने अपनी कृति को दोहबद्ध होने का उल्लेख किया है । योगीन्द्र की इन दोनों कृतियों को १० स० उपाध्ये ने सम्पादित करके रामचन्द्र जैन शास्त्र माला में प्रकाशित कराया है ।

योगीन्द्र मुनि जैन धर्म के प्रमुख रहस्यवादी साधक थे । "इनके द्वारा प्रचारित साधना - पथ उदार और व्यापक है । अन्य रहस्यवादियों से वह भिन्न नहीं है । वाह्य आचार, कर्मकाण्ड, तीर्थयात्रा, मूर्ति का बहिष्कार, देहस्वी देवालय में ही ईश्वर की स्थिति बताना तथा अपनी देह में स्थित परमात्मा की अनुभूति पाकर परम समाधि द्वारा सत्कृत्य प्राप्त करना इनकी साधना के मुख्य स्वर हैं । इन जैन संतों ने अत्यन्त सरल, आठमबरहीन भाषा और शैली में अपने साधना पथ तथा उपदेशों को प्रकट किया है । इस धारा के बात कवियों में योगीन्द्र सबसे प्राचीन है ।" योगीन्द्र मुनि की अप्रमेय लोकभाषा के स्वल्प को प्रस्तुत करती है

शास्त्रीय और साहित्यिक अपभ्रंश का नहीं; जिसमें यत्र तत्र देशी प्रयोग भी मिल जाता है ।

योगीन्द्र का क्षेत्र जैन धर्म का पिण्ड पेशम और व्याख्या करना ही नहीं था । उन्होंने इस मत की रुढ़ियों का विरोध किया, साथ ही दूसरे धर्मों के प्रचलित शब्दों को भी अपनाया और उन्होंने आत्मा की तीन अवस्थाएँ बताई हैं - पहली बहिरात्मा, दूसरी अन्तरात्मा व तीसरी अवस्था परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति करना ही परम उद्देश्य व लक्ष्य है । उसकी प्राप्ति के लिए किसी आठम्बर की भी आवश्यकता नहीं । उन्होंने तीसरी अवस्था को प्राप्ति करने का मार्ग भी बतलाया । जो व्यक्ति निर्मल हृदय का होगा वही परमात्मा का वास होगा ही । उसकी प्राप्ति के लिए जब, तब व ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, तीर्थाटन के नाम पर जगह-जगह घूमने की आवश्यकता नहीं । वह परम ब्रह्म परमात्मा स्व ही तत्त्व है, जिसे उन्होंने निरंजन, शिव, विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि नामों से विभूषित किया ।

मानसरोवर के द्वीप की तरह निर्मल चित्त में ब्रह्म का वास होता है उसे कहीं दूदना व्यर्थ है -

देउण देवले रागि सिलस रागि तिथि रागि चित्त
अखु रिरारंजरा रागराम्म सिउ तीठिउ सम पिठिउ

॥123॥ ॥परमात्म प्रकाश
प्रथम महा॥

जब मन ईश्वर से मिल जाता है और ईश्वर मन से मिल जाता है
दोनों समस्त हो जाते हैं । तब किसी प्रकार की पूजा इत्यादि की
आवश्यकता नहीं रह जाती । जब मन परमेश्वर से विलीन हो जाता
है और परमेश्वर मन से तब पूजा विधान की आवश्यकता पड़ती है ।
क्योंकि दोनों समस्त हो जाते हैं ।

मनु मिलियउ परमेश्वरहँ, परमेश्वर पि यणस्त ।
पीरै पि समस्त छुवाहँ, पुज पडापडै कस्त ॥12॥

अतः योगीन्द्र भाषा की है इन्होंने पौरनिष्ठित या क्लिष्ट अभ्रंश
को न अपना कर जन सामान्य में व्यवहृत भाषा में कविता की ।
श्री ए० एन० उपाध्ये ने आपके सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि
"उच्छ्कोटि की रचनाओं में प्रकृत की जाने वाली संस्कृत तथा प्राकृत
भाषा को छोड़कर योगीन्द्र का उस समय की प्रचलित भाषा को अपनाना
महत्त्व से खाली नहीं है इस दृष्टि से वे महाराष्ट्र के सन्त ज्ञानदेव, नामदेव

तुकाराम, स्कनाथ और रामदेव तथा कर्नाटक के वसवन्न आदि साधकों को कौटि में आते हैं, क्योंकि वे भी इसी प्रकार मराठी और कन्नड़ में अपनी अनुभूतियों को बड़े गर्व से व्यक्त करते हैं ।¹

लक्ष्मी चन्द्र :- लक्ष्मी चन्द्र द्वारा रचित आमेर शास्त्र भण्डार में एक हस्त लिखित अन्य कृति "दोहाणुपेक्षा" या "दोहानुपेक्षा" प्राप्त हुई है प्रस्तुत रचनाकर लक्ष्मीचन्द्र के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है । न ही मूल रचना में कवि के नाम का कहीं भी पता नहीं चलता है । मात्र कुछ आधारों पर इनके रचनाकार का निर्धारण किया जा सकता है । परमानन्द जैन ने अपने "अद्वैत भाषा के अप्रकाशित कुछ ग्रन्थ" में "दोहानुपेक्षा" के रचयिता लक्ष्मीचन्द्र का उल्लेख किया है ।² "जैन विद्वेषी" [अंक 5-6] में प्रकाशित "दिगम्बर जैन ग्रन्थकारों की सूची" में एक लक्ष्मीचन्द्र का नाम आया है । ये अग्रवाल जाति के थे और संवत् 1033 में विद्यमान थे । इनकी एक रचना "ब्राह्मणाय या दोहाछन्दोबद्ध" का भी उल्लेख किया गया है ।³ यदि यही लक्ष्मीचन्द्र "दोहाणुपेक्षा" के

¹परमात्म प्रकाश की भूमिका, पृ० 27

²अनेकान्त वर्ष 12, विरण 9, पृ० 296

³जैन विद्वेषी [अंक-5-6], पृ० 55

कत्ती है तो इनका प्रारम्भिक काल विक्रम की ॥ वीं शताब्दी
ठहरता है ।

"दोहानुश्रेया" में 47 दोहा छन्द है । "प्रारम्भ के कुछ
दोहों में जैन मत में स्वीकृत सिद्धों की वन्दना, आशुप-संवर-निर्वरा
आदि का वर्णन है । इन दोहों में नीस्त सिद्धान्त कथन मात्र है ।
किन्तु बाद के दोहों में कवि की शैली योगीन्दु मुनि जैसी हो गई है,
जब वह कहता है कि मोक्ष के लिए अथवा परमात्मा की प्राप्ति के लिए
मन्दिर, तीर्थाटन, भ्रमण आदि की आवश्यकता नहीं है । परमात्मा
का आवास देह स्वी देवालय में ही है ।"

इस प्रकार राम-देव छोड़कर उसी परमात्मा की अराधना
करो, प्रस्तुत है इनका पद :-

सोहं सोहं जि हउ, पुण, पुण, अणु मुण्ड ।

मोखई कारण जोइण, अणराउ म स रिंतेइ ॥ 35 ॥

हत्य अहुदठ बु देवति, तहि, तिय संतु मुण्ड ।

मुदा देवति देव जिय, मुल्लउ काई भेइ ॥ 38 ॥

मुनि राम सिंह :- मुनि राम सिंह की कृति "पाहुड दोहा"

का भी प्रधान विषय आध्यात्मिक रहस्यवाद ही है । डा० हीरा लाल जैन ने इनका सम्पादन करके सन् 1932 में कारंजा जैन पब्लिकेशन सोसायटी, कारंजा बरार से प्रकाशित कराया है । "दोहा पाहुड" के भी मुनि रामसिंह लिखित होने में सन्देह उठाया गया है । इसको प्राप्त भिन्न-भिन्न हस्तलिखित प्रतियों में लेखक का अलग-अलग नाम मिलता है । डा० हीरा लाल जैन को दो प्राप्त प्रतियाँ हुई हैं । उसमें प्रथम दिल्ली वाली प्रति जिसमें लिखा है— "इति श्री मुनि रामसिंह विरचित पाहुडदोहा समाप्ति" और दूसरी प्रति कोल्हापुर वाली है जिसमें लिखा है — "इति श्री योगेन्द्र देव विरचित दोहा पाहुड नाम ग्रन्थ समाप्त ।" दोहा नं० 211 में भी रामसिंह का नाम आया है । डा० वासुदेव सिंह को "आमेर शास्त्र भाण्डार" में जयपुर की एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त होती है इस प्रति के अन्त में लिखा है — "इति द्वितीय प्रसिद्ध नाम योगीन्द्र विरचित दोहा पाहुड समाप्तानि ।" इस प्रति से कर्ता के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो जाता है कि योगीन्द्र मुनि और मुनि राम सिंह में क्या सम्बन्ध है ? दोनों व्यक्ति एक ही हैं या फिर अलग-अलग ? "परमात्म प्रकाश" में 40 दोहे "दोहापाहुड" के मिलते हैं । इसके द्वारा "दोहापाहुड" के कर्ता को योगीन्द्र मुनि समझ लिया

गया है । डा० वासुदेव सिंह के अनुसार - "इस सम्बन्ध में हमारा अनुमान है कि मुनि राम सिंह और योगीन्दु मुनि एक ही व्यक्ति के दो नाम रहे होंगे । रामसिंह पहले का नाम होगा और जब वह मुनि हो गए होंगे तो उनका नाम योगीन्दु हो गया होगा ।"¹ इस प्रकार के और भी उदाहरण भारतीय इतिहास और साहित्य में मिलते हैं परन्तु यहाँ पर यह सही नहीं है क्योंकि श्री ए० एन० उपाध्ये को "परमात्म प्रकाश" तथा योगासार अर्को की जितनी भी प्रतियाँ प्राप्त हुईं उसमें मुनि रामसिंह का नाम कहीं नहीं है और न ही "परमात्मप्रकाश" की प्राप्त प्रति जो वासुदेव सिंह को मिली उसमें भी इनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है । अतः "मुनि रामसिंह" ही "पाहुड़दोहा" के कर्ता हैं भले ही इनका दूसरा नाम "योगीन्दु" रहा हो जैन साहित्य में एक ही नाम से अनेक लेख हुए हैं इसी कारण उनके समय तथा ग्रन्थों में एक दूसरे का भ्रम हो जाता है ।

दोहापाहुड़ का रचनाकाल भी स्पष्ट नहीं है । डा० हीरालाल जैन की प्राप्त प्रतियों के आधार पर उसमें एक स्थान पर

सं० 1794 है । डा० वासुदेव सिंह की जयपुर की प्राप्त प्रीति में लिपिकाल सं० 1711 है । हेमचन्द्र, देवसेन, योगीन्द्र मुनि की रचनाओं में काफी समानता है कुछ ही अन्तर है । इस आधार पर पाहुड़दोहा इनसे पूर्व की रचना है इस प्रकार इनका समय 12वीं शताब्दी के लगभग उहरता है ।

“दोहापाहुड़” में “पाहुड़” शब्द प्राभृत = उपहार दोहों का जिसका अर्थ “समस्त श्रुत ज्ञान” है । प्रस्तुत कृति में क्रमबद्ध रूप से विषय विवेचन नहीं मिलता है । कृति के विवेच्य विषय का अध्ययन कुछ शीर्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इसमें गुरु-मीढमा, आत्म सुख आत्मा और देह, समस्तों भाव, संतर्पण, ओंछता आदि की प्रशंसा, शास्त्र, तोर्य, मूर्तिपूजा आदि बाह्याडम्बरों का खण्डन एवं मन संयम तथा मोक्ष का प्रतिपादन है । आत्मतत्त्व के निरूपण तथा आध्यात्मिकता के संनिवेश से इस काव्य की प्रवृत्ति रहस्यवादी हो गयी है । “पाहुड़ दोहा के 222 पद्यों में से 12 पद्य प्राकृत में हैं तीन पद्य संस्कृत में शेष पद्य अपभ्रंश में हैं, जिसमें 16 पद्यों को छोड़कर शेष दोहा छन्द में हैं । कृति की अपभ्रंश “शोर सेनी अपभ्रंश” कही जा सकती है । प्रस्तुत कृति के कुछ दोहे निम्नलिखित

परिवर्तन के साथ हेमचन्द्र व्याकरण में उद्धृत हुए हैं ।¹

मुनि राम सिंह जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि हुए ।

इनकी विचार धारा बहुत कुछ सिद्ध कवियों की विचार धारा से साम्य रखती है, इन्होंने तत्कालीन जैन शक्ति की शब्दावली का भी प्रयोग किया है । "वहकभी सहज भाव की बात करते हैं तो कभी सामरस्य अवस्था की, कभी शिव-शक्ति के अद्वय स्य की कल्पना करते हैं तो कभी राव-शशि अथवा वाम दीक्षि की ।"

आत्मा और देह के सम्बन्ध में इनके अनुसार आत्मा अजरामर ज्ञानभ्य, सत आत्मा को ज्ञान लेने पर और कुछ जानने को नहीं रहता, वह परमात्मा, अनन्त और त्रिभुवन का स्वामी है :-

जिव गोरउ जिव साम्मउ ज वि तुँहँ स्सकु विवग्गु
ज वि तप्पु अंगउ पूरु जिव रहउ जाणि सवण्ण ॥ 30 ॥

तस्सुअ बूटउ बाहु छँ सूरउ पीठउ दिप्पु ।
छमणउ वेदउ सेवउ रहउ विीति म सव्व ॥ 32 ॥

¹प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव
राम सिंह तोमर - पृष्ठ 79

हिन्दी साहित्य का उद्भव काल - डा० वासुदेव पृष्ठ 129

बाह्याचार का छण्डन करते हुए वे कहते हैं वस्त्र त्याग के दिगम्बर बन कर घूमने से ईश्वर की प्राप्ति सम्भव नहीं । भोग से युक्त द्रव्य-लिंगी मुनि तो उस सर्व के समान है जिसने कंचुली को छोड़ दिया है, किन्तु विश्व का त्याग नहीं किया है —

सार्पं मुक्ती कंचुलिय जे विसृज्य सुख ।

भोग्य भाउण पोरहरह लिंगगडणु करेइ ॥ १५ ॥

इस प्रकार मुनि रामसिंह सच्चे साधक थे इनकी एक निश्चित विचारधारा मिलती है और उसके साथ ही इनके उपदेश, छण्डन-मण्डन और सुभाषितादि से युक्त पद्य भी मिलते हैं । आडम्बर हीनता और सरलता पद्यों की एक सामान्य विशेषता है ।

हिन्दी साहित्येतिहास में जैन साहित्य का स्थान :- हिन्दी

साहित्येतिहास में जैन साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है इसमें विभिन्न काव्य-रूपों का दृष्टावलोकन होता है । रास, फागु, छप्पय, पोपाई, प्रबन्ध, गाथा, चप्परी, गुर्वावली गीत, वर्णन, स्तुति, दोहा, बेत, महात्म्य, उत्साह, अभिषेक, कलश, धैर्यपाखाटी, सत, धूल, माल, छत्तीसी, बत्तीसी, अष्टक, वीनतो, दीपक लता, वारहमासा, झूना, लावनी,

बधावा, पवाड़ो घोरत, आख्यान, ककहरा, अखरावट आदि अनेक प्रकार के शीर्षकों से काव्यरूपों का प्रयोग हुआ है ।

हिन्दी जैन साहित्य अपभ्रंश साहित्य की सीधी परम्परा में लिखा गया है, इसका कारण जैन धर्म है । इसमें समान कथानकों, कथानक रीतियों और आवार-विचारों का प्रयोग हुआ है । डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश जैन काव्य के बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ने की बात कही थी, परन्तु यदि हिन्दी के जैन साहित्य की दृष्टिगत में रखा जाय तो यह प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है । जैन धार्मिक साहित्य अपभ्रंश से निकली प्राचीन हिन्दी में है । प्रारम्भ की रचनाओं में अपभ्रंश का प्रचलित रूप ही अधिक पाया जाता है । इस प्रकार जैन साहित्य का महत्व जैन धर्म के प्रतिपादन की दृष्टि से हो नहीं वरन् भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी है । यह साहित्य अविकृत रूप में प्राप्त होने के कारण भाषा के विकासात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करता है । जैन साहित्य ने लोक भाषाओं को निरन्तर प्रश्न दिया है, हेमचन्द्र सूरि का साहित्य इसका प्रमाण है ।

हिन्दी जैन साहित्य की प्राप्त होने वाली अधिकांश साहित्य सामग्री प्रामाणिक है उसकी मूल प्रीतियाँ उपलब्ध हैं । प्रायः उसमें रचनाकाल, स्थान, कवि के सन्दर्भ में विवरण आदि का स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है । यही सबसे बड़ा कारण है कि इन रचनाओं को हिन्दी साहित्य-इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है — “दसवीं शताब्दी से पहले की जो रचनाएँ निःसंदिग्ध रूप में हिन्दी की रचनाएँ मानी जाती हैं, उनमें प्रायः सबकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, यदि किसी प्रकार उनके मूल रूप का पता लग भी जाय, तो भी वे मूल मध्यदेश के किनारे पर पड़े हुए प्रदेशों की रचनाएँ हैं, परन्तु इन जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएँ निःसन्देह मूल रूप में और प्रामाणिक रूप में सुरक्षित हैं, उनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति पर जो प्रकाश पड़ता है वह वास्तविक और विश्वसनीय है इस दृष्टि से जैन रचनाओं का महत्व बहुत अधिक है ।”

जैन साहित्य के इतिहास की सुरक्षा का प्रयत्न किया गया जो उस समय की जीवित समस्या थी। “ऐतिहासिक प्रबन्ध”, जैन साहित्य की प्रमुख विधा है जिसमें इतिहास का सही रूप भले ही न हो परन्तु

उसमें जो किंवदन्तियों का संकलन तथा प्राचीन काव्य के दुर्लभ उद्धरण हैं वह आदिकाल के साहित्य पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार साहित्यिक विकास में क्रम बद्ध अध्ययन के लिए जैन साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। अपनी विशाल संख्या के कारण यह साहित्य प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है, तथा उस युग को सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों की झांकी प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में — इन पौरत काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिन्दी साहित्य के कथानकों, कथानक-रूढ़ियों, काव्य-स्पर्शों, कवि-प्रसिद्धियों, छन्द-योजना, वर्णन-शैली, वस्तु-विवरणा, कवि-कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए इन काव्यों से हिन्दी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। हिन्दी साहित्य का आदिकाल हो नहीं, व्यक्ति स्वयं रीति युग भी अपभ्रंश साहित्य से प्रभावित हुआ है। विद्वान समीक्षकों ने अपभ्रंश साहित्य का परवर्ती हिन्दी साहित्य पर प्रभाव विशद ढंग से निरूपित किया है।-

जैन साहित्य में धार्मिक-लौकिक, जैन-अजैन काव्य शैली में

1. हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों:
डा० जयकिशन प्रसाद अडेवाल

अन्तर है जो इस प्रकार है —

- ॥१॥ जैन शैली की रचनाएँ किसी उद्देश्य पूर्ति के लिये लिखी गयीं जिसमें धर्म का प्रोत्पादन सबसे प्रमुख उद्देश्य सदैव उनके सामने रहा है इसी कारण अस्तर की उपदेशक के रूप में प्रस्तुत होता है । लौकिक शैली का मात्र उद्देश्य प्रेम-कथा कहना है ।
- ॥२॥ जैन शैली में कथा के रोमांचक तत्त्व का प्राधान्य है इसीलिए आश्चर्यतत्त्व को अत्यधिक गीत मिली है परन्तु लौकिक शैली में रोमांचक तत्त्व का समावेश वही तक हुआ है जहाँ वे कथा के विकास में सहायता प्रदान करते हैं ।
- ॥३॥ जैन शैली में आवान्तर कथाओं की अधिकता है, इस कारण कथा में सरलीकरण नहीं है । परन्तु लौकिक शैली में आवान्तर कथाएँ मुख्य कथा में अच्छी तरह से मिलाई होकर चित्रित की गयी हैं ।
- ॥४॥ जैन शैली वर्णात्मकता के अन्तर्गत अधिक है इसीलिए कथा कहने पर ही सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हो जाता है इसके विपरीत लौकिक शैली में भावात्मक स्थलों को सुन्दर कलात्मक अभिव्यक्ति मिलती है ।
- ॥५॥ जैन शैली के आचार्य मुनि किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित होने

के कारण शृंगार का चित्रण न कर उसका कथन कर दिया गया है परन्तु लौकिक शैली में शृंगार के संयोग - वियोग दोनों पक्षों तथा नखशिख वर्णन विस्तार से हुआ है ।

§6§ जैन शैली में प्रकृत वर्णन गोण है लौकिक शैली में षट्चतु तथा बारहमासे का वर्णन हुआ है ।

§7§ जैन शैली में प्रेम स्वल्प परम्परागत धारणाओं के बंधा हुआ है परन्तु लौकिक शैली में प्रेम का स्वल्प बहुत हो सूक्ष्म भावनाएँ के सन्दर्भ में हुआ है, जो मर्मस्पर्शी हैं ।

§8§ जैन शैली में न सुखान्त चित्रण है न दुःखान्त यह वैराग्यान्त है, जबकि लौकिक शैली की अधिकांश तथा रचनारं सखान्त है ।

§9§ जैन शैली में बहुत सा साहित्य लिखा गया उसमें कुछ ही श्रेष्ठ उच्चकोटि की रचनाएँ हैं, जबकि लौकिक शैली में प्रायः श्रेष्ठ स्वस्थ प्रेम कथाएँ हैं ।

॥ घ ॥ सूफी स्वप्न सन्त काव्य

॥ ११ ॥ सन्त काव्य

मध्यकालीन हिन्दी सन्त कवियों का भक्ति से सम्बन्ध रखने वाली विचार धारा के अन्तर्गत विशेष महत्व है । "भक्ति" से सम्बन्धित काव्य की रचना करने वाले को "सन्त" स्वप्न उनके काव्य को "सन्त काव्य" कहा गया है, जिन्होंने निर्गुण सम्प्रदाय के अन्तर्गत काव्य रचना की । यह निर्गुण सम्प्रदाय उस युग की समस्त परम्पराओं से प्रभावित था जो दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत में प्रचलित थी । "सन्त काव्य" अपने समय की सभी परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करने में सफल हुआ, परन्तु सभी परम्पराओं को अपना न सका । सन्तों ने सामान्य भाव भूमि पर धार्मिक प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति जनभाषा द्वारा की है । इस प्रकार सन्त काव्य जन भाषा का सहारा लेकर राम और कृष्ण की भक्ति के लिए काव्य का मार्ग खोलता है । इससे पूर्व नाथ सम्प्रदाय भी जन भाषा के माध्यम से अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर चुका था, परन्तु यह क्षेत्र सीमित होने के कारण अपनी भाषा की व्यापकता प्रदान करने में असमर्थ रहा, साथ ही इसमें काव्यात्मकता का अभाव था । इसके विपरीत सन्त काव्य की

सफलता का कारण यह था कि उसमें सभी धार्मिक तत्वों का सहज-सरल सम्मिश्रण था । भाषा का स्वल्प व्यापक, जन-जीवन का स्पर्श करने वाला तथा उसमें काव्यात्मकता का प्रयोग भी हुआ था । इस प्रकार वैदर्भीय सम्प्रदाय की छत्र-छाया में पोषित जन-जीवन को स्वाभाविक अनुभूतियों को सामान्य भाषा के माध्यम से सन्त काव्य हिन्दो के भक्ति काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया । यह एक अटूट साहित्यिक परम्परा की एक कड़ी है, जिसमें ओपनिषदों का "कीर्तनोत्तम परीतः स्वयम्भूः" तत्त्व दृष्टा कवियों से लेकर अद्यतन आध्यात्मिक कवि अन्तर्मुक्त हैं । ये भारतीय हिन्दू धर्म और संस्कृति के समुदायक हैं, क्योंकि जन साधारण के लिए दुर्बोध निगमागम के सार रूप उनकी सहज, सरल तथा सरस वाणी एक लम्बे समय से जन-जन को प्रभावित करती रही । इस कारण सही अर्थों में सन्त ही भारतीय संस्कृति, धर्म तथा नीति के उपदेशक तथा प्रचारक हैं । सन्त साहित्य मुसलमानों के सूफो दर्शन, शंकर के अद्वैतवाद, सिद्धों स्वयं हठयोगियों के प्रभाव बुद्ध-वचन तथा उपनिषद् से प्रभावित है ।

सन्त साहित्य की प्रकृति उदार स्वयं समन्वयात्मक रही है ।

इसके माध्यम से जनता-न्तर्गत प्रवृत्तियों को पोषण मिलता रहा है ।

सन्त साहित्य को उत्पीत हमारे देश में उस समय हुई, जब जाति, धर्म व राष्ट्र में परस्पर वैषम्य की वृद्धि हुई । सन्त साहित्य ने अपने अवदानों से सर्वत्र समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया ।

मध्य कालीन हिन्दी सन्त कवियों को विचारधारा कोई

नई विचार धारा नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि 15वीं शताब्दी में अचानक तैयार नहीं हुई, यह तो 8वीं से 15वीं शती तक की परम्परागत चली आ रही विचारधारा का प्रतिफल है, अर्थात् सन्त कवियों के आधार-विचार, उनका अक्खड़पन, छण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति, पुस्तकीय ज्ञान की उपेक्षा जाति-पाति का विरोध बाह्याचार के प्रति अनास्था, आत्मगुण पर बल, धार्मिक कट्टरता तथा दुराग्रह के प्रति छण्डन की भावना, समस्तों भाव से स्वस्वभेदन ज्ञान पर ^{जोर} आदि जो इन सन्तों ने कहा उसकी एक लम्बी परम्परा है, जो सहस्रों वर्षों से चली आ रही है" निर्गुण मतवादी सन्तों के केवल उग्र विचार ही भारतीय नहीं हैं, उनकी समस्त रीति-नियत, साधना, वक्तव्य वस्तु कि उपस्थापन की प्रणाली छन्द और भाषा पुराने भारतीय आचार्यों की देन है" ।

सन्त काव्य के पहले कवि नामदेव माने जाते हैं जिनका समय 14वीं शती है । नामदेव ज्ञानदेव कि सम्पर्क में आकर निर्गुण वादी बनें व

1. हिन्दी साहित्य की भूमिका - आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० 28

ज्ञानदेव को परम्परा गोरखनाथ से जोड़ी जाती है अतः सन्त काव्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नाथों की विचारधारा से प्रभावित दिखाई देता है शुक्ल जी का यह कथन कि "कबीर के लिए नाथ पंथी योगी बहुत कुछ रास्ता दिखा गये थे" काफी सही है नाथों और सिद्धों से लगे गई निर्गुण विचारधारा को परम्परा का मूल उपनिषद् से जुड़ता है सिद्धों नाथों तथा संतों ने प्रत्यक्ष रूप से उपनिषद् वेदान्त सम्बन्धी अनेक भाष्यों अन्य शास्त्रीय प्रणालियों का अध्ययन भले ही न किया हो किन्तु इस प्रकार को शास्त्र सम्मत तैद्वान्तिक बातें साधकों को परम्परा से गुरु परम्परा से मौलिक परम्परा से उपलब्ध थी । इसलिए संतों का तैद्वान्तिक पक्ष उनके अनजाने ही शास्त्र सम्मत था । "निर्गुण" नाम से उपास्य के गुण की ओर संकेत देया यों कहें कि "निर्गुण"शब्द ईश्वर के विशेष रूप का वाचक है ईश्वर का विशेषण है यह स्पष्ट है कि यह नकारात्मक शब्द है । गुणों से निषेध जिसमें हो, ऐसा ईश्वर जिसे मान्य हो, वही निर्गुणी सन्त है । निर्गुण कहने में सबसे पहली बात यह है कि वह सगुण नहीं है अर्थात् वह अवतारित नहीं होता । अवतार वाद के सन्दर्भ में यह बात कही गयी है। ऐसे ईश्वर को सन्त व सूफो कवि अत्यन्त निरंजन, निराकार, निष्कल, अगुण, अविगल, निर्मल, अमर, अनादि, अनन्त, अजर, अवर्ण, अस्पृश्यादि कहते हैं । निर्गुण सन्तों को अवतार वाद में बिल्कुल आस्था नहीं

थी । किन्तु लोक प्रचलित ईश्वर का नाम लेने में संकोच न था । स्वेष्टवरवादी होने के कारण इन्हें मुस्लिम विचारधारा से प्रभावित भी मान लिया जाता है । एक ब्रह्म पर विश्वास था किन्तु इनका यह एक ब्रह्म वेदान्त के अद्वैत ब्रह्म जैसा ही हूबहू था । गुरु भक्तिमा, बिना गुरु के इस मार्ग में ज्ञान असंभव है । सत्संग तथा प्रेम पर बल दिया गया है यद्यपि संतों का काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा का काव्य कहा गया है, किन्तु इसमें भी प्रेम पर ही बल है । निर्गुण काव्य में योग का भी समावेश है इसमें योग्य गुरु की आवश्यकता है । भोक्त मार्ग में कुसंग, वेदशास्त्र, आलस्य, विषय, वासना, कामना, मन में विचार तथा अहंकार बाधारे हैं । निर्गुण कवियों का दार्शनिक वर्णन ब्रम्ह, जीव, जगत, माया के सम्बन्ध में अनेकों विचारों का दर्शन कराता है शंकराचार्य के अनुसार - निर्गुण कवियों के लिए जगत सपने जैसा है जीव व ब्रह्म के सम्बन्धों में यह बाधा बन गया है माया को अनेकों रूपों में बांधा है, नटिनी, महाठगिनी व झूठी कहा गया है । भक्त और भगवान के साथ भाव सम्बन्ध बूढ़ जाता है । संत कवियों ने श्ले दाम्पत्य व दास्य रूप में लिया है प्रेमाश्रयी शाखा में केवल दाम्पत्य सम्बन्ध ही मिश्रता है । ब्रह्म अनुभूति का विषय है वह इन्द्रियों मन वाणी से परे है फिर भी वह अनुभूति बनता है । तब रहस्यवादी स्थिति का अविर्भाव

होता है, "भोक्ष" का लक्ष्य मुक्ति है यह निर्गुण धारा हिन्दू-मुस्लिम, शूद्र-सर्वण के भेद भाव व छुआछूत से परे थी । निर्गुण संतों का आह्वार होन भुक्त जीवन था । इन्होंने सुधारात्मक संदेश भी दिए । संत कवियों का वाणी में एक सुष्ठु भाषा का अभाव था किन्तु एक तीखा पन प्रभाव शाली था, व्यंग्य था, तथा चमत्कार था ।

हिन्दी भक्तिकाव्य को सच्चे रूप में समझने के लिए पूर्ववर्ती निर्गुण साहित्य और विचारधारा का दृष्टावलोकन करने पर हम पाते हैं कि 8वीं से 15वीं शती का निर्गुण साहित्य काफी प्रभावशाली है । 15वीं शताब्दी में जिस धार्मिक आन्दोलन ने सम्पूर्ण भारत में प्रसार विस्तार अतितीव्र गति से किया उसका जन्म अचानक हो नहीं हो गया इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार हो गयी थी जिसके लक्षण 8वीं शती में भिन्न लगे थे इसी पृष्ठभूमि पर एक विशाल जन समूह एकत्र हुआ और देश में इसा समय लोकमत तथा वेदमत का समन्वय हो रहा था, भाषा और विचार दोनों ही दृष्टियों से धार्मिक आन्दोलन लोकार्पित हो रहा था । संस्कृत के स्थान पर जन भाषाएँ प्रभावो हो गयी थी जिसे संतों ने अपनी वाणी का माध्यम बनाया जिसके द्वारा शास्त्र निरपेक्ष विचारधारा ने अपना शीख उये स्वर में

बजाया । 8वीं शती से प्रारम्भ इस आन्दोलन ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टियों से प्रभावित किया । इन सभी दृष्टियों से इस आन्दोलन का महत्व और भी बढ़ जाता है जिसने जागृक्ता का विगुल बजाया ।

सामाजिक दृष्टि से यह आन्दोलन बहुत महत्व रखता है उस समय सामाजिक व्यवस्था का रूप जर्जरित होकर तार-तार हो गया था । जनता पीड़ित थी सामाजिक विखण्डन वर्णाश्रम व्यवस्था को कठोरता केवली तथा अस्पृश्यता इत्यादि इन्हीं कारणों से शोषित जनता का क्रन्दन मुखरित होकर सामने आया ।

राजनीतिक दृष्टि से यह समय बहुत ही उथल-पुथल का था, फिर भी इस आन्दोलन ने इस रूप में भी कुछ प्रभावी तत्वों को आन्दोलन में सम्मिलित किया जो उसे अति तीव्र गति प्रदान करने में सफल हुआ । उत्तर भारत में शक, हूण, गुर्जर, मंगोल आदि विदेशियों का आगमन हो चुका था, जिसने सम्पूर्ण जनता को लूट, मारा, काटा । इतना ही नहीं यह भारतीय वर्ण व्यवस्था में भी फैल गये । मुसलमानों के आगमन से स्थिति और भी विकट हो गयी, क्योंकि यह जाति किसी के साथ समन्वय या सम्बोधता करने को तैयार नहीं थी वरन् अपने धर्म का प्रचार तीव्र गति से कर रही थी ।

भारतीय जनता की धार्मिक भावना पर कूठाराघात हुआ, उच्चवर्ण ब्राम्हण, क्षत्रिय, आदि धर्म रक्षा की भावना से संकीर्णता तथा पाखण्ड में लिप्त हो गये । मुसलमानों से पीड़ित ये लोग निम्न वर्ण की उपेक्षा करने लगे और इन्हें कठोर नियमों में जकड़ दिया । इस कारण निम्न वर्ण कमजोर, दयनीय स्थिति में पहुँच गया । दलित पीड़ित कमजोर निम्न वर्ण जो अपने ही स्वधर्मियों से हेय दृष्टि से देखा जा रहा था, उसी के सामने एक सरल मार्ग इस्लाम धर्म स्वीकारने का था । यह वह द्वार था जो समानता का द्वार खोले हुए था । जिसकारण हिन्दू धर्म की संकीर्णता ने निम्न वर्ण को दूसरे धर्म को अपनाने के लिए स्वं ही मजबूर किया । दीक्षित भारत जहाँ कोई भी विदेशी सीमा स्पर्श नहीं करती है तथा न किसी विदेशी का आगमन यहाँ सम्भव है अर्थात् पूर्ण रूप से सुरक्षित यह स्थान उत्तर भारत से भिन्न स्थिति रखता है । शोषण यहाँ पर भी है पर कुछ दूसरे रूप में सामन्ती व्यवस्था अपने एगि अधिक जकड़ती जा रही थी । ब्राम्हण तथा सामन्त लोग एक होकर सर्वोच्च सत्ता कायम रखने तथा सामाजिक प्रभुता बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील थे, जिस कारण अन्य जातियों को सुख-सुविधा का ध्यान रखना तो दूर वरन् उन पर अत्याचार और शोषण को प्रवृत्त का शिक्षणा कसते जा रहे थे । पौरणामस्वस्य अन्य जाति

के लोग आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गये, इनका प्राथमिक आवश्यकतायें भी पूरी नहीं होती थीं । सामाजिक दृष्टि से भी यह निम्न समझे जाते थे । अतः परिस्थितियाँ इतनी भयंकर हो गयी थीं कि पाण्डित दोलत तथा शोषित वर्ग सम्पूर्ण देश में त्राहि-त्राहि करने लगा और उनको यही आवाज आक्रोश में परिवर्तित होकर धार्मिक आन्दोलन में परिवर्तित होकर धार्मिक आन्दोलन के रूप में मुखरित हुई । जो शोषण करने वालों के प्रति थी, उनकी मुख्य मणि अपने अधिकारों की पूर्ति तथा समाज में उचित स्थान पाना था । 8वीं सदी और उसके बाद जितने भी नये धार्मिक आन्दोलनों का स्वर मुखरित हुआ, उन सभी में समता, न्याय का प्रथम विगुल था, साथ ही इसमें वैदिक मान्यताओं को न मानना, शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा, उच्छवर्ण को भेदभाव मूलक नीति के प्रति आक्रोश दिखाई पड़ता है, किन्तु आगे चलकर रस समता-न्याय पर आश्रित आन्दोलन के जो प्रवर्क हुए वे जाति के ब्राह्मण थे, जिसमें शंकराचार्य और रामानुजाचार्य प्रमुख हैं । शंकराचार्य ने हिन्दू-धर्म के नव-जागरण को प्रोत्साहन दिया । बारह षष्ठी सन्तों [अलवर] और तत्पश्चात् आचार्यों रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य आदि ने इसका प्रचार-प्रसार दीक्षित में किया । उत्तर भारत में इसे सर्वप्रथम रामानुजाचार्य के शिष्य "रामानन्द" ने इतने

लोकप्रिय बनाया । इस प्रकार भक्ति आन्दोलन आठवीं शताब्दी में हिन्दू-धर्म के नव-जागरण आन्दोलन के रूप में प्रारम्भ हुआ और 14 वीं और 15 वीं शताब्दी में अपने आदर्श रूप में प्राप्त हुआ । दक्षिण भारत में आलवार भक्तों में अनेक निम्न वर्ग के थे । महाराष्ट्र के सन्तों में राका और गोरा कुम्हार, जोगा-तेली, शाम-झड़ीवाला, सोंपला-माली नरहरि सुनार, बंका और चोखा महार और कान्हों पाम्रा वेषया थी । कारमोर को सन्त लल्ला मेहतर जाति को थी । इस प्रकार हिन्दी निर्गु-नियों सन्तों में कबोर जुलाहा, सेन नाई, घना जाट, और रेदास चमार जाति के थे । अधिकतर सन्त आशिक्षित थे या अल्प शिक्षित । उनके अनुसार अनुभूत सबसे बड़ा ज्ञान का भण्डार है, इसीलिए ये लोग शास्त्रीयज्ञ नहीं थे वरन् बहुश्रुत अवश्य थे । इनकी वैदिक परम्परा में आस्था नहीं थी । वे पुस्तकीय ज्ञान की अवहेलना करते थे क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान सभी परिस्थितियों में सटीक नहीं बैठता । इस समय के सन्तों ने अपने समय में प्रचलित विभिन्न साधना सम्प्रदायों को विचारधारा तथा उन बातों को अपनाया जो उनकी परिस्थितियों के अनुकूल बैठते थीं । इसी कारण इन पर अनेक साधना पन्थों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।

इस सन्त परम्परा में बहुत से पन्थ तथा उनकी ऐसी मान्यताएँ हैं जो सभी पन्थ और सम्प्रदायों ने स्वीकार की हैं। आठवीं से 15वीं सदों तक मुख्य रूप में निम्नलिखित निर्गुण मतावलम्बी साधना सम्प्रदाय विद्यमान थे -

॥१॥ दक्षिण भारत की संत परम्परा

॥क॥ आलवार भक्त

॥ख॥ आचार्य

॥ग॥ महाराष्ट्र के सन्त

॥२॥ उत्तर भारत की सन्त परम्परा

॥१॥ दक्षिण भारत की सन्त परम्परा :- दक्षिण भारत के सन्तों

ने यद्यपि हिन्दी भाषा में रचना नहीं की, परन्तु परवर्ती काल में हिन्दी के सन्त कवियों पर इनकी परम्परा, विचार शैली आदि का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी इसी विशेषता को देखते हुए दक्षिण भारत के पूर्ववर्ती सन्तों का संक्षिप्त परिचय दे रहो हैं।

॥क॥ आलवार भक्त :- भक्ति की दक्षिण में व्यवहारिक रूप

देने में सबसे बड़ा हाथ आलवार भक्तों का है। इसी सन् की दूसरी, तीसरी शताब्दी के बाद आलवारों की रचनाएँ उपलब्ध होने लगीं और कई शताब्दियों तक उसकी श्रृंखला दिखाई देती है। यह विचारधारा वर्षों के

काल में शंकर के अद्वैत सिद्धान्त के कारण 7वीं शताब्दी में कुछ क्षीण हुई,
 फिर कुछ राजनीतिक उलटपेहर, इसी तरह बनते-बिगड़ते उथल-पुथल के रूप
 में 13 वीं से 14 वीं शताब्दी तक चलता रहा । अनेक आचार्यों का जन्म
 हुआ स्वम् विविध शास्त्रीय परम्पराओं का प्रादुर्भाव हुआ, अनेक सम्प्रदायों
 का निर्माण हुआ । आलवारों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि ईसा से तीन
 चार सहस्रवर्ष इनका आविर्भाव हुआ था । परन्तु भारतीय स्वम् पाश्चात्य
 विद्वानों ने इनका समय चौथी से नवीं शताब्दी तक निश्चित किया है ।
 आलवार सर्वश्रेष्ठ सन्त थे ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे । आलवार शब्द
 का अर्थ हो है "मग्न होना" आलवार उस सन्त को कहते थे जिसने आध्यात्मिक
 ज्ञान रूपो सागर में गोता लगाया हो ।¹ इनके पदों को नवीं शती के अंत
 में नथमुनि ने "दिव्य प्रबन्धम्" नाम से संगृहीत किया था । सामान्यतया ये
 सगुण भक्त माने जाते हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपूर्व सहयोग दिया तथा
 उसके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया । ये लोग निर्गुण ब्रह्म को भी
 मानते थे । उनके अनुसार सगुण निर्गुण में कोई भेद भाव नहीं है । उन्होंने

¹"The word 'Alvar' has peculiar singificance of its own. It means one who has sunk into the depth of his existence or one who is lost in a rapturous devotion to the Lord"

निर्गुण-सगुण दोनों ब्रह्म का वर्णन किया है । आलवार का कहना है —

“तमस्कन्द स्तुतुस्त्वम् अध्युस्त्वम् ताने
तमस्कन्दतु सप्पेर मरप्पेर तमस्कन्दु
सप्पणरातम विचिचतु सैम्यादिरुप्पेर
अप्पणमातियानाम ।”

अर्थात् भक्त जिस स्थ में ईश्वर की आराधना करता है वही स्थ उसका है जिस नाम से स्तुति करे वही नाम उसका है तथा जिस ढंग से उपासना करे, उसी ढंग से विष्णु भावान मिल जाता है ।

आलवार भक्तों में स्त्रियों भी प्रसिद्ध हुई हैं । “अन्दाल”

प्रसिद्ध भक्तिन थी उसका भक्ति भाव मीरा जैसा था ।

जनश्रुति में निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं —

भक्ति द्राविड उपजी लाये रामानन्द ।

परगट करी कबीर ने सप्तदीप नव छण्ड ॥

आचार्य :- आलवार भक्तों की परम्परा के बाद भक्ति को

दार्शनिक क्षेत्र में जो समर्थन प्राप्त हुआ उसके प्रीतपादक आचार्यों का आगमन

भी दीक्षुण में ही हुआ । ये दार्शनिक आचार्य कहलाये । आचार्यों ने आलवार

भक्तों की वाणी का संग्रह और सम्पादन का कार्य किया साथ ही

अपनी तर्कपूर्ण शैली के माध्यम से संस्कृत से प्रस्थानगयी उपनिषद्, बह्मसूत्र, गीता पर भाष्य लिखे और शंकर के अद्वैतवाद का छान्दन किया।

आठवीं शताब्दी के हिन्दू नव-जागरण काल के सन्त

शंकराचार्य थे। इनका जन्म 788 ई० में मालावार जनपद में आलवाय नदी के तट पर कालडी नामक स्थान में एक नम्बूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह शैव मतालम्बी थे। जैन-बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रचार-प्रसार किया, इन्होंने भी इसके व्यापार को उजागर किया। ये हिन्दू धर्म में संकीर्णता के पक्षधर नहीं थे। जैन, बौद्ध तथा हिन्दू सन्तों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने भागवत गीता तथा उपनिषदों पर कई टीकाएँ लिखी। और अद्वैतवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। चतुर्दश मठों का निर्माण कराया और हिन्दूओं के चारों धामों को स्थापना की। शंकर के अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर एक है, संसार को विभिन्न सत्ताएँ ईश्वर का ही रूप हैं। ईश्वर ही इसका कारण है और सबकुछ उसी में निहित है। सब कुछ उसी से अथवा उसके एक भाग से उत्पन्न होता है और उसी में विलय होता है। इन्होंने अपने मायावाद सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि सृष्टि का कारण माया है। यह ईश्वर की वह शक्ति है जिससे ईश्वर, संसार का भ्रम उत्पन्न

करता है । संसार मिथ्या है । हम अज्ञानवश उसे यथार्थ समझ बैठते हैं और उसके माया जाल में फँस जाते हैं । हमारी आत्मा बंधित होती जाती है ज्ञान होने पर आत्मा माया के बन्धन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है और सत्, चित्, आनन्द को प्राप्त होती है इन्होंने कर्म को वैदिक कर्मकाण्डों से निकाल कर ज्ञान की खोज के निर्देश दिये । इस प्रकार इन्होंने वैदिक कर्मकाण्डों के प्रभावों को मिथ्या बताकर ज्ञान और भक्ति की सत्ता स्थापित की । सद्ज्ञान होने पर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जागृत होता है और जो भक्ति उत्पन्न होती है, वह मोक्ष का कारण बनती है शंकर ने जो ज्ञान और भक्ति के उपदेश दिये उससे वेद विरोधी शक्तियों का दमन हुआ ज्ञान प्रधान आध्यात्मिक स्वम् औपनिषदिक परम्परा का पुनः विकास हुआ । शंकर का अद्वैतवाद विस्तृत था जो उपासना के क्षेत्र में जनमानस को प्रभावित न कर सका एक भावुक भक्त को जिस सहारे की आवश्यकता थी वह शक्तिमत से सम्भव न हो सका । इस प्रकार आलवारों ने जिस प्रवृत्ति मूलक भक्ति का प्रतिपादन किया उसके प्रचारार्थ स्वम् वैदिक भक्ति के महत्त्व स्थापनार्थ आचार्यों ने शंकर के अद्वैतवाद का खण्डन किया ।

आचार्य नाथमुनि :- आचार्यों में नाथमुनि का नाम पहले

आता है । ये नवीं शती के अन्त में पैदा हुए थे । इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम करके आलवार भक्तों के पदों का संकलन किया और भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया । इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें पुण्डरीकाक्ष, कुस्कुनाथ, और लक्ष्मीनाथ प्रमुख थे । इसके अलावा इनके पोत्र यामुनाचार्य नाथमुनि के समान आध्यात्म-निष्णात विद्वान् थे । इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की तथा आलवार भक्तों के ग्रन्थों के प्रचार-प्रसार का भी कार्य किया ।

रामानुजाचार्य :- श्री यामुनाचार्य के बाद दीक्ष्य में चार

आचार्य हुए जिन्होंने अद्वैतवाद का खण्डन किया, और भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण ख्याति प्राप्त रामानुजाचार्य हुए । इनका जन्म मद्रास के निकट सन् 1016 में हुआ था । ये यामुनाचार्य के उत्तराधिकारी बने तथा श्री सम्प्रदाय के प्रवर्तक कहलाये । ये वैष्णवमतानु-लम्बी थे । इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है ।

इन्होंने दास्यभाव की उपासना स्वीकार की थी । प्रपित्त या शरणागत-भक्ति का प्रादुर्भाव इन्हीं के द्वारा हुआ था । इनके अनुसार

ब्रह्म - चित् [जीव] और अचित् [जड़ प्रकृति] दोनों से संयुक्त है । चित् और अचित् अंशों से विशिष्ट होते हुए भी ब्रह्म एक ही है यही विशिष्टाद्वैत-पाद है ।

ब्रह्म की जड़ प्रकृति से सृष्टि का सृजन होता है । इनका संसार शंकर की भाँति मिथ्या-जगत नहीं, अपितु एक यथार्थता है । इन्होंने पौदक कर्मकाण्ड पर बल दिया है, किन्तु कर्म को मात्र वर्णाश्रम धर्म के पालन तक ही सीमित रखा और यज्ञ और बलि आदि को नकार दिया । इन्होंने कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति तथा भक्ति से मोक्ष का उल्लेख किया है ।

किन्तु इनके अनुसार भक्ति का तात्पर्य स्वयं की सत्ता समाप्त कर शंकराचार्य की भाँति ईश्वर में तादात्म्य स्थापित करना नहीं, अपितु ईश्वर के निरंतर स्मरण से है । इन्होंने गुरु महिमा स्वयं सगुण उपासना पर बल देते हुए उल्लेख किया है कि मोक्ष ईश्वर की अनुकम्पा से ही उपलब्ध हो सकता है । इसीलए ईश्वर का सतत स्मरण आवश्यक है । यही ध्यान, उपासना या भक्ति है ।

रामानुजाचार्य ने भक्ति के क्षेत्र में सभी जातियों को समान अधिकार दिये हैं । जिसका कारण कई आलवार भक्तों का शूद्र वंशोद्भव हो सकता है । इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा जो रामानुज अथवा

श्री भाष्य के नाम से सम्बोधित हुआ इन्होंने श्री शिष्य परम्परा में रामानन्द हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में राम की निर्गुण सगुण भक्ति का व्यापक रूप से प्रचार किया ।

मध्वाचार्य :- श्री रामानुजाचार्य के बाद मध्वाचार्य का नाम बड़े आचार्यों के रूप में लिया जाता है । इनका जन्म सन् 1197 में हुआ था । ये गुजरात के निवासी थे । ये वैष्णवमतानुयायी तथा ब्रह्म सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे । इनका दर्शन द्वैतवाद कहलाया । इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धान्त को स्वीकारा, किन्तु इस विषय में वह श्रीराम तथा रामानुज दोनों से भिन्न हैं । इन्होंने जोष और ब्रह्म को पूर्णतः भिन्न माना । इनके अनुसार सृष्टि, स्थिति, संहार, आचरण, बोधन, बन्धन तथा मोक्ष इन आठों कार्यों पर केवल ईश्वर का अधिकार है । उनमें अनेक रूप धारण करने की शक्ति है । किन्तु उनके मूल रूप और अवतरित रूप में कोई अन्तर नहीं है ।

मध्वाचार्य ने भक्ति की श्रेष्ठता के विषय में उल्लेख किया । वे कहते हैं ज्ञान तथा कर्मकाण्ड मात्र से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है । ईश्वर तक पहुँचने का एक मात्र साधन भक्ति ही है । जिसके लिए मन की

तथा अध्ययन आदि पर बल दिया है । मध्वाचार्य के अनुसार उपासना के दो रूप हैं । शास्त्रानुशीलन और ध्यान । शास्त्र अभ्यास से अज्ञान का आवरण हटता है और ध्यान से अमला भक्ति प्राप्त होती है । इनके दर्शन का चैतन्यदेव पर काफी प्रभाव पड़ा है हिन्दुओं के कवि गोपाल भट्ट को इसी परम्परा में गिना जाता है ।

इस प्रकार 13 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हिन्दू, धर्म का प्रचार प्रसार मध्वाचार्य ने किया, तथा "सूत्रभाष्य" पर समीक्षा लिखी । इनके प्रमुख शिष्यों में जय तीर्थ थे ।

निम्बाकर्षिार्य :- श्री निम्बाकर्षिार्य जो रामानुज के समकालीन थे इनका जन्म सं० 1172 में हुआ था । ये सनकादि सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद है, जिसे भेदाभेदभाव नाम से भी जाना जाता है उनके अनुसार - जीव जगत् और ईश्वर यद्यपि एक दूसरे से भिन्न है, तथापि जीव और जगत् का अस्तित्व ईश्वर की इच्छा के अधीन है । ब्रह्म अविभक्त और निर्दिक्कार होते हुए भी सर्वज्ञ और समस्त गुणों का आश्रय है जीव अवस्था भेद से ब्रह्म से भिन्नाभिन्न है । ब्रह्म एक पूर्ण अंश है जीव उसका छोटा सा अंश है उन्होंने भगवान की भक्ति के सभी तरीके उचित बताये हैं । परन्तु

उन्होंने माधुर्य या उज्ज्वल भाव की भक्ति पर विशेष जोर दिया है ।
 इन्होंने भी अद्वैतवाद का खण्डन किया । भक्ति काल के सन्तों की
 भीति भक्ति को ज्ञान तथा कर्मकाण्ड की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता
 प्रदान किया है । कृष्ण को भक्ति से इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की
 सम्भावना व्यक्त की । इन्होंने ईश्वरोपसना पर बल दिया । इनके
 इष्ट कृष्ण थे । वह कृष्ण भक्ति में लीन रहते और कृष्ण भक्ति पर
 बल दिया है । इतना ही नहीं इन्होंने राधा की उपासना पर भी
 विशेष बल दिया । राधावल्लभ सम्प्रदाय इसी की एक शाखा है, जिसके
 प्रवर्तक स्वामी हितहोरवर्ष हैं ।

विष्णु स्वामी :- विष्णु स्वामी का ऐतिहासिक विवरण
 ज्ञात नहीं है ये सूर सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । इस सम्प्रदाय में
 बल्लभाचार्य महान् दार्शनिक तथा विद्वान् थे, जिन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन
 का प्रतिपादन किया और अष्टछाप की स्थापना की । सूरदास आदि
 हिन्दों के कृष्ण भक्त इसी छाप के कवि हैं । बल्लभाचार्य ने ईश्वर
 प्राप्ति के लिए भक्ति को अनिवार्य बताया इस भक्ति में कृष्ण को इष्ट

देव बनाया, सगुण उपासना पर बल दिया तथा कृष्ण को पुरुषोत्तम तथा परमानन्द संज्ञाओं से सम्बोधित किया। इनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पृष्टि मार्ग सम्बोधित हुआ। इनके द्वारा रचित भी मद्भागवत की सुबोधनी टीका लोकीप्रिय हुई। इनकी शिष्य परम्परा में सूरदास, मीराबाई, नन्ददास, कृष्णदास, कृष्णदास, कुम्भदास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास तथा रसखान हुए।

मानभाव सम्प्रदाय :- इन आचार्यों के अतिरिक्त दीक्षिण में ११ वीं शताब्दी में मानभाव नामक एक अन्य सम्प्रदाय विद्यमान था। इनके भी उपास्य देवता श्री कृष्ण माने जाते हैं, जो निर्गुण अव्यक्त होते हुए भी भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। मानभाव पंथ का सन्त ज्ञानेश्वर पर काफी प्रभाव पड़ा है।

महाराष्ट्र के सन्त :- हिन्दी में सन्त काव्य परम्परा के प्रचलन के लगभग दो शताब्दी पूर्व ही महाराष्ट्र के सन्त काव्य की रचना आरम्भ हो गई थी। हिन्दी की सन्त काव्य परम्परा महाराष्ट्रीय परम्परा की एक शाखा है। महाराष्ट्र में इस परम्परा के अग्रणी कवि मुकुन्द राज माने जाते हैं। जिनका समय ११२७ - १२०० ई० है। इनका

जीवन परिचय अज्ञात सा है । "भक्ति रहस्य" नामक ग्रंथ के अध्ययन से पता चलता है कि ये वाराणसी में बहुत समय तक रहे । सन् 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ "विवेक सिन्धु" लिखा था । इसमें ब्रह्म, जीव माया, पंचमहाभूत, गुरु का महत्त्व, सगुण-निर्गुण तत्त्व मति आदि जीटल विषयों को अपनी सरल सुबोध शैली के माध्यम से जन साधारण की समझ के अनुकूल विश्लेषित किया । इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ "परमासूत" भी उपलब्ध है । "इन दोनों ग्रंथों में ईश्वर अद्वैत, योगानुभव और सगुणोपासना¹ का प्रतिपादन किया है । सुकुन्द राज स्वयं नाथ सम्प्रदाय में दीक्षित थे । परन्तु उनके ग्रंथों से यह बात सटीक नहीं बैठती । इनके ग्रंथों में इनके विचार संत मत के समीप हैं । अतः सुकुन्द राज को नाथ पंथ संत मत के बीच की कड़ी मान सकते हैं ।

सुकुन्द राज की मृत्यु के कुछ समय पूर्व महात्मा फ़क़्दर का आविर्भाव हुआ । ये स्वयं महाराष्ट्रीय नहीं थे, जन्म से वे गुजराती थे । गुजरात में भरवस नाम का क्षेत्र था, वही आज का भड़ोच है । वहाँ मल्लदेव नामक राजा था, उसके प्रधान का नाम विशालदेव और पत्नी मालहण देवी का पुत्र हरिपाल देव था । यही हरिपाल देव आगे चलकर महाराष्ट्र में

¹मराठी का भक्ति साहित्य - प्रो० भी० गो० देशपांडे, पृ० 15

"फ़्कर" नाम से प्रसिद्ध हुआ ।¹ इनकी पत्नी का नाम कमलउता था । महात्मा फ़्कर "महानुभाव सम्प्रदाय" के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसी सम्प्रदाय के माध्यम से इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया । इन्होंने वेदों और अद्वैतवाद की अपहेलना की, बौद्ध तथा जैन धर्मों का भी विरोध किया । यह बहुदेवोपासना के स्थान पर परमब्रह्म परमेश्वर की उपासना पर बल देते हैं । वर्ण विषमता के विरुद्ध थे, लेकिन उसे मिटाने के लिए सत्सिंहरों में उन्होंने प्रत्यक्ष प्रचार नहीं किया । इन्होंने जाति-पाति, छुआ-छूत के प्रीति भी आवाज उठाई । ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने अनुसरण या संन्यास आवश्यक माना । जीवों में तुरन्त हृदय परिवर्तन और स्वयं ही सुधार की अपेक्षा रखते हैं । इन्होंने अपना संदेश गाँव-गाँव जाकर पहुँचाया, जिसके लिए जनता की मराठी भाषा को माध्यम बनाया । अपनी मातृभाषा गुजराती होने पर भी "फ़्कर" सुन्दर, मधुर मराठी बोलते थे । इस प्रकार मराठी को धर्मोपदेश का माध्यम बना कर जनता की भाषा का विकास किया,

¹मराठी का भक्ति साहित्य - प्रो० भी०गो० देशपाण्डे, पृ० ४

पीरणामस्वस्य इनके सम्प्रदायियों ने मराठी में अनेक तात्त्विक और काव्य ग्रंथ लिखे । मराठी को "चक्रधर" ने गौरव प्रदान किया और मराठी साहित्य का श्रीगणेश किया । मराठी के अतिरिक्त इन्होंने हिन्दी में भी रचना की है जैसे -

सुती वंधी स्थिर होई जेणे तुम्ही जाई ।

तो परो मोसे पैरी आशाता काई ।।

"चक्रधर" के अतिरिक्त इस पंथ में "उमाम्बा" और कृष्ण मुनि नामक दो सन्त और विख्यात हुए । उमाम्बा चक्रधर के शिष्य नागदेवाचार्य की बहिन थी । इन्होंने भी हिन्दी में घोषाड्यो लिखीं । कृष्ण मुनि ने महानुभाव पंथ का पंजाब में प्रचार किया । इन सभी सन्तों की रचनाओं का स्वर कबीर जैसा ही है ।¹ ये बहुजन समाज के धार्मिक नेता बने । इस प्रकार धर्म क्षेत्र में इन्होंने एक नया दृष्टिकोण प्रारम्भ किया, जो परवर्ती सन्तों द्वारा भी स्वीकार किया गया । परन्तु सतमत की सम्पूर्ण प्रीतिष्ठा को श्रेय महात्मा चक्रधर को नहीं दिया जा सकता । इसका कारण इनका अवतारवाद को अत्यधिक महत्व देना था, इसीलिए इनका मत निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति के अधिक निकट है । इसीलिए महानुभाव सम्प्रदाय के कवियों ने अपने काव्यों "वत्स-हरण" ॥ 1278 ॥ "स्कीमणी स्वयंवर"

¹ डा० वासुदेव सिंह - हिन्दी साहित्य का इतिहास भाग २

॥ 1292 ॥ "शुभमाल वध" ॥ 1306 ॥ आदि में अपने ईश्वर की लीलाओं का प्रचार-प्रसार पौराणिक आधार पर किया। वस्तुतः सुकुन्दराज स्वयं कथर दोनों का श्रेष्ठ इस बात में है कि उन्होंने संत परम्परा की पृष्ठभूमि का निर्माण किया और उसका विकास तथा अन्तिम पूर्ण अवस्था 13वीं शताब्दी के सन्तों द्वारा सम्पन्न की गई। सम्भवतः इसीलिए सुकुन्द राज और महात्मा कथर के साथ "सन्त" विशेषण नहीं जोड़ा गया।

चारकरी सम्प्रदाय :- इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक सन्त पुण्डरीक माने जाते हैं, किन्तु उनका ऐतिहासिक विवरण अज्ञात है। इनके साथ घमत्कार पूर्ण प्रसंग जुड़ जाते हैं, जिससे यह पौराणिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं, ऐतिहासिक नहीं। इस दृष्टि से इस परम्परा के उन्नायक सन्त ज्ञानेश्वर माने गये हैं। इनका जन्म सं० 1332 में गोदावरी के निकट आपेगोव में हुआ था। इन्होंने भक्ति और योग का अद्भुत समिश्रण स्थापित किया। आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए गुरु को महत्व दिया, उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की तथा हिन्दी में रचना की —

तोई कच्चावे, नही गुरु का बच्चा ।
 दुनियाँ तजकर छाक रमाई, जाकर बेठावन मो ।
 खेचीर भुदा वजासन मो, ध्यान धरत हे मन मो ।
 तीरथ करने उम्मर छोई, जागे जुगीत भो सारी ।

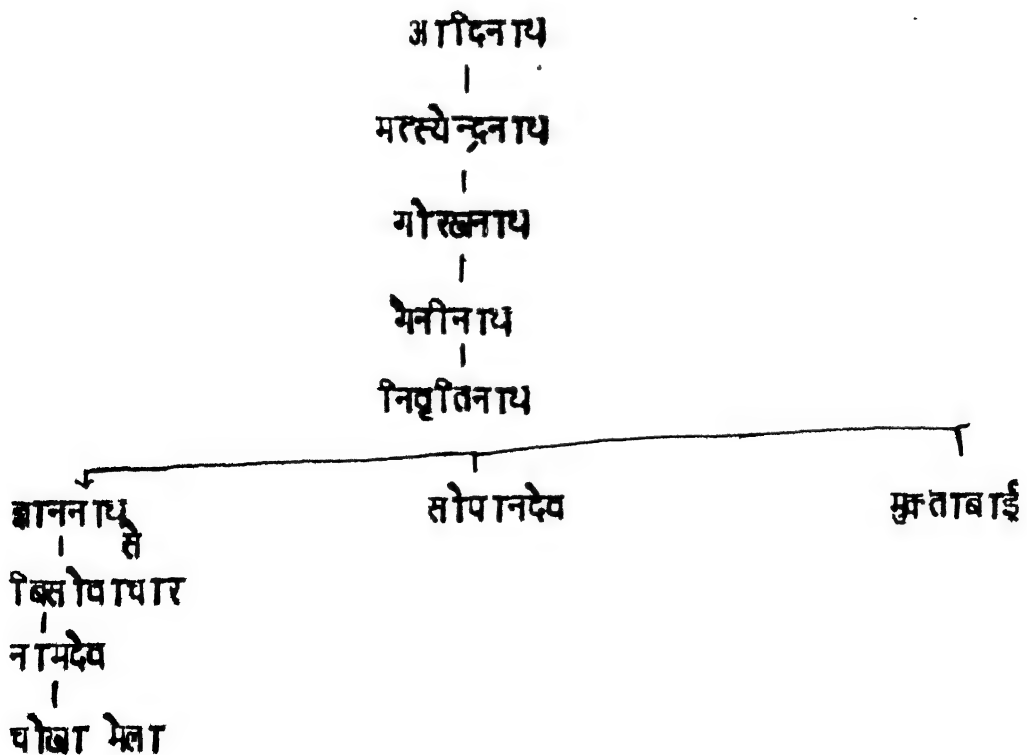
उनके अनुसार - शूद्रों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाला महत्त्वपूर्ण ग्रंथ एक ही है "गीता" । ज्ञानेश्वर ने उसी का सहारा लिया तथा ईश्वर की आराधना की । ज्ञानेश्वर ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र वर्ण में धकेल दिए गए, लेकिन सच्चे शूद्रों की संख्या समाज में कम नहीं है । इन्होंने "गीता" को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया । "इन्होंने गीता की प्रसिद्ध टीका "भावार्थ दीपिका" ज्ञानेश्वरी की रचना की, जिसमें गीता को वेदों के समान बताते हुए सर्व वर्णों के लिए ईश्वर प्राप्ति में सहायक बताया है । इन्होंने गीता की टीका के अतिरिक्त "अमृतानुभव, हरिपाठ के अर्भाग, चंदादेव पैसठी और सैकड़ो छुटकर अर्भागों की रचना की, जिसमें दार्शनिक विचारों स्वयं भक्ति की अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है ।" ¹ सन्त ज्ञानेश्वर अन्य चार सन्त-नामदेव § 1070 - 1350 § निवृत्तिनाथ § 1273 - 1293 § तोपान

देव § 1277 - 1296 § स्मृताबाई § 1279-1297§ का नाम लिया जाता है । इन सभी संतों ने अपनी अलौकिक अनुभूतियों को साहित्यिक माध्यम से प्रकाशित किया । उपर्युक्त संतों में नामदेव को छोड़कर सभी संत भाई बहन हैं, जिन्होंने जीवनपर्यन्त आध्यात्मिक साधना की । स्मृताबाई ने संत ज्ञानेश्वर के प्रभाव से संत मार्ग अपनाया था इसीलिए भाई को ही गुरु मानती थी । इन्होंने भक्ति, ज्ञान, योग तथा वैराग्य पर विस्तृत प्रकाश डाला है ।

संत ज्ञानदेव के समकालीन नामदेव महाराष्ट्र के ही नहीं हिन्दी के भी प्रसिद्ध संतों में गिने जाते हैं । जिनका परिचय आगे दिया जायेगा/नामदेव के बाद अन्य सभी संत 15 वीं शती के बाद के थे ।

अतः 12 वीं - 13 वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में दो साधना सम्प्रदाय का जन्म हुआ महानुभाव सम्प्रदाय और वारकरी सम्प्रदाय दोनों सम्प्रदाय निर्गुण उपासना पर बल देते थे । महानुभाव सम्प्रदाय के प्रवर्तक महात्मा चक्रधर हुए तथा व वारकरी सम्प्रदाय के प्रवर्तक संत पुण्डलिक § 12 वीं शती§ हुए । वारकरी शब्द वार+करी के योग से बना

हे जिसका अर्थ है - परिक्रमा करने वाला । वारकरी सम्प्रदाय वेद प्रमाण वर्णाश्रम को मानता है फिर भी भक्ति का मार्ग सभी जाति, स्त्री-पुरुष, ऊँची-नीची, ब्राह्मण-घण्टाल धनी-निर्धन के लिए समान रूप से खुला है । सभी इस सम्प्रदाय में प्रविष्ट हो सकते हैं । इस सम्प्रदाय में ज्ञानदेव, नामदेव, मानसिंह, देवनाथ, दयालनाथ, महीमातिनाथ आदि उच्च कोटि के सन्त हुए । इन सन्तों में ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम ने विशेष ख्याति प्राप्त की । वारकरी सम्प्रदाय के सन्त अपना सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ते हैं उनकी गुरु शिष्य परम्परा इस प्रकार है —

महाराष्ट्र के दोनों सम्प्रदाय के सन्तों ने निराकार

रूप की उपासना की और सन्त कहलाये । "सन्त" शब्द महाराष्ट्र के निर्गुण कवियों के लिए प्रयुक्त होने लगा । उन्हीं सन्त कवियों के प्रभाव और अनुकरण पर हिन्दी के कबीर आदि निर्गुणमार्गी कवियों को भी सन्त कहा गया । हिन्दी में भक्ति के निर्गुणमार्गी सन्तों को "सन्त काव्य शाखा या धारा" नाम से विभूषित किया गया । वारकरी सम्प्रदाय परवर्ती काल में चार भागों में विभक्त हो गया - चैतन्य, स्वल्प, आनन्द और प्रकाश । चैतन्य सम्प्रदाय में तुकाराम आते हैं । रामानन्द को आनन्द सम्प्रदाय का माना जाता है ।

महाराष्ट्रीय सन्त-काव्य की बहुत सी विशेषताएँ हिन्दी सन्त - काव्य में भी प्रमुख रूप से मिलती हैं जिसमें अद्वैतवाद और भक्ति में सामंजस्य, सगुण और निर्गुण में समन्वय तथा मार्थ्य भाव की अनुभूति आदि विशेष रूप से दृष्टव्य होती है ।

उत्तर भारत की सन्त परम्परा :-

दक्षिण भारत की सन्त परम्परा के समान उत्तर भारत में 8 वीं से 15 शताब्दी में अनेक सन्त साधनारत थे, जिनके विभिन्न पंथ तथा सम्प्रदाय थे । इनमें सहजयानी सिद्ध, नाथ-योगी, जैन भरमी तथा सूफियों के प्रमुख साधना सम्प्रदाय हिन्दों के निर्गुणमार्गी सन्तों के हैं । इसके अतिरिक्त राजस्थानी ब्रजभाषा साहित्य के अध्ययन से "विश्वनोई सम्प्रदाय" नामक एक नये पंथ का पता चलता है, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया । ईश्वर के निर्गुण-सगुण दोनों रूप को स्वीकार किया, तथा दशावतार को भी माना है । इस प्रकार विभिन्न सम्प्रदायों को मानने वाले सन्त अपने अलग-अलग विचारों को प्रकट करते थे, यद्यपि इनके चिन्तन का विषय लगभग एक रहता था । जीव, जगत, ब्रह्म इनका मुख्य विषय था जिस पर चिन्तन करना तथा विचारों को प्रकट करना इनके जीवन का लक्ष्य था इसमें इन्होंने ईश्वर को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया है । विभिन्न सन्तों के विचारों, भाषा, शैली में अन्तर होने पर भी विचारों में समानता दृष्टिगोचर होती है क्योंकि सबका लक्ष्य एक है सबका ईश्वर एक है अर्थात् सभी का केन्द्र एक है । जहाँ सभी एकाकार होकर विचारों को समान रूप प्रदान

करते हैं । अतः सभी एक हो जाते हैं ।

सन्त काव्य की प्रमुख विशेषताएँ गुरु को महत्त्व, प्रेम, व्यक्तिगत साधना में व्यवहृत है। हठयोग, भारतीय अद्वैतवाद, वैष्णवी अद्वैता, जाति-पाति, ऊँच-नीच के भेदभाव का अभाव है । सन्तों ने माया को साधना पथ में बाधक माना है । जिसे कनक-कामिनी, महा-ठगिनी आदि कहा है । सन्त रहस्यवादी हैं । आचार्य झुल ने सन्तों के रहस्यवाद को साधनात्मक कोटिक का कहा है । क्योंकि उसमें विविध यौगिक प्रक्रियाओं का उल्लेख है । सन्तों ने विरह का उन्मुक्त गान गया है जिसमें तीव्र क्लेशक स्वप्न वेदना है जिसमें जगत् मिथ्या है तथा विरह वर्णन में प्रकृति की उपेक्षा की है, इनका विरह व्यक्तिगत बनकर रह जाता है। सन्तों ने प्रेम पद्धति विशुद्ध रूप से भारतीय स्वीकारी है इन्होंने आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष माना है । हिन्दु-मुस्लिम एकता को धार्मिक समन्वय के आधार पर पूर्ण करने का प्रयास किया है । सन्तों ने सामाजिक सुधारों स्वप्न धार्मिक एकता के लिए छण्डनात्मक पक्ष अपनाया है । सन्तों ने अपने साधना पक्ष में प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल दिया है । ये अक्खड़ स्वप्न अहं भावना से मुक्त थे । सन्तों का ईश्वर घट-घट व्यापी है । यही सत्य है और जगत् मिथ्या ।

सन्त केवल साधक हैं उनका कोष रूप गौण है इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे, इनको उलटवौतियाँ लोहे के चने हैं सन्तों की भाषा सफ़्फ़कड़ी या खिचड़ी है । सन्तकाव्य बहुत लोकीप्रिय हुआ जिसका कारण उसमें व्यवहार पक्ष की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी ।

आठवीं शताब्दी में जैन सम्प्रदाय के भी स्पर्शों में काफी परिवर्तन आ गया था वह पूर्व तीर्थंकरों के नियमों, कर्मकाण्डों की अधिकता और अतिक्रमणता से व्रत हो गया था इसीलिए उसमें बौद्ध, शिव, शाक्त आदि योगियों और तान्त्रिकों का प्रभाव पड़ा इससे इनको नई बातों का समावेश हुआ और जैन मुनियों को धर्म साधना में परिवर्तन आया इसी सन्दर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है "अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा लिया जाय तो वे योगियों और तान्त्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी । वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में आया करते थे ।"।

जेन तीर्थंकरों मुनियों ने भी आत्म शुद्धि पर बल,
वाह्याचार पाखण्ड स्वप्न रुद्रिवादिता का विरोध किया है । शरीर
के द्वारा ही सभी प्रकार की साधनाओं को सम्भव बताया है । सभी
साधना सम्प्रदायों में समरसता भाव से ह्रस्वसंवेदन ज्ञान की प्राप्ति उसकी
सामान्य विशेषता है ।

हिन्दी साहित्य के उद्भव काल में जो सन्त हुए, उनमें
जयदेव, नामदेव, लल्ला, त्रिलोचन, सघना, वेणी, रामानन्द, सेन आदि
प्रमुख हैं । इन सन्त कवियों की एक लम्बी परम्परा है । इस परम्परा
में जयदेव को प्रथम कवि माना जाता है, किन्तु यह कवि इस दृष्टि से
अत्यन्त विवादास्पद है । सघना कवि का सम्य नामदेव के साथ जोड़
कर 14 वीं शती के उत्तरार्ध में निर्धारित किया गया है । सन्त वेणी
का परिचय गुरु ग्रन्थ साहब में मिलता है इस परम्परा के प्रथम उल्लेखनीय
कवि नामदेव हैं । इन सभी प्रमुख सन्तों का परिचय इस प्रकार है —

जयदेव :- कबीर ने अपनी रचनाओं में जयदेव का उल्लेख
किया है । "गुरु प्रसाद जेदेउ नामां, भाति के प्रेमिन इन्हीं हे जाना"
अतः यह कबीर के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं । ये तेरहवीं शताब्दी के कवि

माने जाते हैं इस आधार पर इन्हें प्रथम संत कवि मान सकते हैं किन्तु कुछ लोग इन्हें गीत गोविन्द के रचनाकार के रूप में मानते हैं कुछ भिन्न । "नामा दास" ने अपनी "भक्त माल" में इन्हें गीत गोविन्द का रीक्ष्यता माना है । गीत गोविन्द में जयदेव का पौरव्य मिलता है । इनका जन्म "किन्हु विल्व" नामक ग्राम में हुआ था, इनके पिता का नाम भोजदेव, माता का नाम राधादेवी व पत्नी का नाम पद्मावती था । ये राजा लक्ष्मणसेन कवि के समकालीन थे व उनकी सभा के रत्न थे । एक अन्य मत के अनुसार जयदेव उड़ीसा के राजा कामार्णव [सं० 1256 - 70] तथा पृथ्वीोत्तम देव [सं० 1284 - 1294] के समकालीन थे ।¹

गुरु ग्रंथ साहब में इनको हिन्दी के दो पद संग्रहीत है व इनकी दो रचनाएँ और मानी जाती हैं पहली "रतना राघव", "दूसरी चन्द्रालोक"

नामादास ने अपने भक्त माल में व कबीर ने इनको महिमा का गुणगान किया है व इनका नाम आदर के साथ लिया है । कबीर दास

¹The Journal of the Kaninga Historical Research Society March, 1347.

लिखते है उनके सम्मान में —

जाके सुक उखव अकूर, हणवन्त जागे ले लंगूर ।

संकर जागे चरन सेव, कील जागे नामा जेदेव ॥ १

12वीं तेरहवीं शताब्दी के आते-आते कुछ संस्कृत के कवि हिन्दी काव्य की ओर उन्मुख हो चुके थे, अतः हम गीत गोविन्द के जयदेव व संत जयदेव को एक ही मानते हैं ।

नामदेव

सन्त नामदेव का जन्म सन् 1270 में सतारा जिले के नरसी बभ्नी नामक गाँव में हुआ था । इनकी जाति छीपी थी, इनके पिता क्षामेर व माता गोनाबाई थीं । यह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत विसोवा जीवर के शिष्य थे इनके चार पुत्र थे — नारायण, महादेव, गोविन्द व विठ्ठल । संत ज्ञानेश्वर इनके समकालीन थे ।

महाराष्ट्र में नामदेव नामक छ सन्त हुए हैं । इस कारण एक का दूसरे में भ्रम होता है । इस छः संतों में ये सर्वाधिक लोकप्रिय हुए । कहते हैं कि शुरू में यह उक्त थे बाद में संग्रामी हुए, इनके सम्बन्ध में अनेक चमत्कार पूर्ण किंवदन्तियों को जोड़ दिया गया है । कबीर व रेदास ने इनको मोहमा का गान किया है । सन् 1350 ईसवी 1407

अनुयायी हैं, व इनके अनुयायियों में सुीस्लम भी हैं ।

नामदेव ने मराठी के अतिरिक्त हिन्दी में भी अंशों की रचना की । "ग्रीथ साहब" में इनके 61 पद संगृहीत हैं । इनकी प्रमुख रचनाएँ —

नामदेव की साखी, रामसोरठाका पद, नामदेव जी का पद है । इसके अतिरिक्त मराठी संग्रहों में भी इनके पद मिलते हैं । डा० भागीरथ मिश्र ने इनके समस्त साहित्य को "सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली" नाम से प्रकाशित करवाया है, इसमें 230 पद व 13 सारिरवय हैं ।

नामदेव पहले सगुण मार्गी भक्त थे बाद में निर्गुण मार्गी हो गये । वह पिठोबा अथवा पिष्णु के भक्त थे, जो सृष्टि व प्रलय दोनों का कारण हैं व घट-घट में व्याप्त हैं । इस "अलख निरंजन देव" को उन्होंने राम, केशव, विठ्ठल, रहोम, करीम नाम से पुकारा । ये आडम्बर, मूर्तिपूजा व बहुदेव वाद के कट्टर विरोधी थे व इन्होंने मनुष्य-मनुष्य में भेद अनुचित माना । इन पर हठयोगियों का प्रभाव लक्षित होता है । इनकी भाषा उस युग की प्रचलित लोक भाषा है जिसमें ब्रज, खड़ी बोली, मराठी, अरबी तथा फारसी के शब्द पाये जाते हैं ।

हिन्दी में संत काव्य परम्परा का प्रवर्तन उसकी अपनी विशेषता नहीं है वरन् यह मराठी में विकसित होती हुई हिन्दी में पहुँची महाराष्ट्रीय संत नामदेव ने यह सराहनीय कार्य किया, उन्होंने उत्तर भारत में बहुत समय तक रह कर अपने विचारों का प्रचार-प्रसार किया और हिन्दी में बहुत से पदों की रचना की, जो आज भी बहुत संख्या में प्राप्त हैं । "डा० गणपति चन्द्र गुप्त" ने इन्हें हिन्दी संत-परम्परा का प्रवर्तक माना है । "अब तक हिन्दी के प्रायः सभी इतिहासकारों ने इनकी चर्चा करते हुए भी हिन्दी संत परम्परा का प्रवर्तक इन्हें न मानकर कबीर को माना है । नामदेव मूलतः मराठी थे, सम्भवतः इसीलिए उन्हें इस श्रेय से वंचित कर दिया गया, किन्तु यह ठीक नहीं है । विद्यापति ने संस्कृत और अपभ्रंश के अतिरिक्त हिन्दी में पदों की रचना की, जिसके लिए उन्हें हिन्दी की कृष्ण गीति परम्परा का प्रवर्तक माना जाता है । नामदेव की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है, फिर उन्हें प्रवर्तक क्यों न माना जाए ?"।

वास्तव में नामदेव के काव्य में भाषा, शैली, विचार और भाव आदि जैसी सभी विशेषताएँ परवर्ती सन्त काव्य में मिलती हैं । अतः

। डा० गणपति चन्द्र गुप्तः आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएँ, पृ० 42-49

हिन्दी सन्त काव्य परम्परा का प्रतीक नामदेव को मानना चाहिए, यही न्याय संगत होगा । उत्तर भारत के सन्त मत की सारी विशेषताएँ इनमें मिलती हैं । उदाहरण के लिए नामदेव के पद जो उत्तरी भारत के सन्त मत से सम्बन्धित हैं तथा हिन्दी काव्य से उनकी परम्परा तथा सभी प्रवृत्तियों के प्रमाण प्रस्तुत करती हैं ।

॥१॥ ईश्वर की प्रीति दृढ़ अनुराग, माधुर्य पूर्ण भक्ति सर्व विरह

व्यंजना :-

"मोहि लागत ताला बेलो । बछरे विनु गाइ अकेली ।
पानीआ बिनु मीन तलफे । ऐसे राम नामों बिनु वापुरो नामा ॥

x x x x

कामी पुस्त्य कामिनी पिआरो । ऐसे नामें प्रीत मुरारी

x x x x

मे बउरी मेरा राम भरतार ।

रघि रघि ताकउ करउ सिंगार ॥

॥२॥ अद्वैत वाद का प्रतिपादन —

सभु गोविन्दु हे, सभु गोविन्दु हे, गोविन्दु विनु नही कोई ।

सूतु सकु मणि सत सहस जैसे उतपोति प्रभु सोई ॥

जलतरंग अरु फेन बुदबुदा, जल वे भिन्न न कोई ।

इहु परपन्धु पारब्रह्म की लाला, विचरत आन न होई ॥

कहत नामदेऊ हौर की रचना देखहु रैदै विचारी ।
घट-घट अन्तरि सरब निरन्तरी केवल एक मुरारी ॥¹

॥3॥ गुरु का महत्व स्वीकार करना —

जऊ गुरुदेऊ न मिले मुरारी ।
जऊ गुरुदेऊ न उतरे पारि ॥²

॥4॥ मूर्ति पूजा पर व्यंग्य —

सके पाथर कीजे पण्ड । दूजे पाथर धीरस पाऊ ॥
जे इहु देऊ तऊ उहु भी देवा । कीह नामदेव हरिकी सेवा ॥

॥5॥ जाति पाति भेद का विरोध —

कहा करऊ जाती, कहा करउ पाती ।
रामु का नामु जपउ दिन राती ॥³

॥6॥ अनहद नाद सर्व अलौकिक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति —

नादि समाइलो रे सति गुर भटले देवा ।
जह शिलोमल कारु दिसता । वह अनहद सबद वजैता ।
जोति-जोति समानी । मे गुर परसादी जानी ।
रतन कमल कटोरी । घम्कार विजुल तीह ।
ने रे नाही दूरि । निज आतम रहिआ भरपूरि ॥⁴

¹हिन्दी को मराठी संतों की देन: विनय मोहनशर्मा पृ० ॥१॥

2 " " " " " " पृ० ॥१३॥

3 " " " " " " पृ० ॥१४॥

4 " " " " " " पृ० ॥१५॥

॥७॥ इडा, पिंगला, सुषुम्ना आदि का संयमन एवं योगिक साधना की चर्चा —

वेद पुरान सास्त्र आनता गीत कवित न गावजो ।
 अखण्ड मण्डल निरन्कार मीह अनहद वेनु वधाव जो ।
 पैरागी रामीह गावजो ।
 सबोह अतीत अनाहीद राता, आकुल के घोर जाजो ।
 इडा पिंगुला अरु सुषुम्ना पजे वीध रहाजो ।

x x x x

अठ सीठ तीरथ गुरु दिखाए घटीह भीतीर नाजो ।

x x x x

नामा केहे चितु हौर सिऊ राता सुन्न समाधि पावजो ।¹

॥८॥ हिन्दू मुस्लिम स्कता का प्रतिपादन —

हिन्दू अधा तुरकू काणा, दोहा ते गियानी सिआणा ।
 हिन्दू पूजे देहुरा मुसलमाणु मसीत ।
 नामे सोई सविआ जह देहुरा न मसीत ।²

इसके अतिरिक्त परवर्ती युग के सन्तों पर नामदेव का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में परिलक्षित होता है । कबीर, रज्जब, रेदास, दादू आदि ने नामदेव

¹हिन्दी को मराठो संतो को देन-विनय मोहन शर्मा पृ० ११६

²पंजाबा तोल, नामदेव, पृ० १११

का नाम बड़े सम्मान सूचक शब्दों में किया है, जो उस परम्परा की ओर स्पष्ट संकेत करता है । जैसे —

॥१॥ गुरु परसादी जेदेव को नामा ।
प्रगति के प्रेम इन्हीहैं हे जाना । -- कबीर

॥२॥ नामा, कबीर सुकोन ये कृन राँका बाँका,
भाति समानी सब धरती तजि कुल काना का ।

— रज्जब

॥३॥ नामदेव, कबीर, त्रिलोचर, सघना धरनी सेनु तरे ।
कह रविदास सुनहु रे सतों, हरि जीउ ते सभे सरे ।
-- रेदास

॥४॥ नामदेव कबीर जुलाहों जन रेदास तरे ।
दादू बैगि बार नहिं लागे, हरि सों सके सरे ।

— दादू

इस प्रकार इन कवियों ने एक स्वर से नामदेव को अपनी परम्परा में प्रथम स्थान दिया है । इन सभी दृष्टियों से "विनय मोहन शर्मा" इसी निष्कर्ष पर जा पहुँचे हैं कि "नामदेव" में उत्तरी भारत के सन्त मत की सारी विशेषताएँ विद्यमान हैं वे कहते हैं -- नामदेव में उत्तरी भारत के सन्त मत की सारी विशेषताएँ विद्यमान हैं । इसीलिए हम उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति मत का प्रथम प्रचारक प्रवर्तक

तथा कबीर आदि सन्तों का पथ प्रदर्शक मानते हैं । यह सत्य है कि कबीर के समान नामदेव की रचनाएँ हिन्दी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती हैं, परन्तु जो कुछ भी प्राप्य है उनमें उत्तर भारत की सन्त परम्परा का पूर्वाभास मिलता है और उनके परवर्ती सन्तों पर उनका निश्चय ही प्रभाव पड़ा है — जिसे उन्होंने सूक्त कंठ से स्वीकारा है, ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हमें कोई शिश्नक नहीं होनी चायिए ।¹

नामदेव से कबीर तक यह परम्परा अखण्ड रूप में मिलती है तो यह सवाल उठता है कि अन्य महाराष्ट्रीय कवियों को जिन्होंने हिन्दी में रचना की है, इसमें स्थान क्यों न दिया जाए ? महाराष्ट्र हो या अन्य कोई, जिन कवियों ने भी हिन्दी में पद रचना की उन्हें इतिहास में स्थान मिलना चायिए । नामदेव के अतिरिक्त चक्रधर, महदासिया, दामोदर, पण्डित, ज्ञानेश्वर सूक्ता बाई आदि के भी हिन्दी में पद मिलते हैं किन्तु ये संख्या में अल्प मात्रा है, रचनाकार के रूप में उनके नाम का मात्र उल्लेख ही किया जा सकता है । नामदेव के अनंतर भी संत रचनाय,

¹हिन्दी को मराठी संतों की देन—पृ० 128-129

अनन्त महाराज, तुकाराम, समर्थ रामदास, रंगनाथ, केशव स्वामी आदि प्रभुत्त संतों ने मराठी के अतिरिक्त हिन्दी में रचना की परन्तु इसमें साहित्यिकता का अभाव है, हिन्दी जगत आज भी इनका कृष्णी है। जो स्थान इन संत कवियों को दिया जाना चाहिए वह इन्हें दिया गया है। इन सभी में नामदेव का ऐतिहासिक स्वयं साहित्यिक महत्व है तथा परवर्ती कवियों पर इनका अक्षुण्ण प्रभाव देखते हुए इन्हें सन्त परम्परा में स्थान दे दिया जा सकता है।

संघना :- सन्त संघना 14वीं शताब्दी के कवि थे। ये जाति के कसाई थे। डा० पीताम्बर दत्त बड़वाल ने रामानन्द के शिष्यों में संघना को भी बताया है, और इन्हें जाति का छोटक बताया है। सन्त रेदास ने नामदेव, कबीर और त्रिलोचन के साथ संघना को भी उच्च कोटि का सन्त बताया है। इनके जीवन के सम्बन्ध में कोई खास उल्लेख नहीं मिलता है, अपने जातिगत व्यवसाय के अनुसार यह मांस बेचने का कार्य करते थे और शालिग्राम की मूर्ति का प्रयोग "बोट" के रूप में करते थे। "सन्त गाथा" में इनके छः पद दिए हुए हैं। डा० गिर्यार्दन ने "संघना पंथ" के प्रचलित होने का उल्लेख किया है, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रमाण

नहीं मिलता । सघना को बाद में सांताीरक जीवन से विरक्ति हो गई ।
 गृह त्याग कर वह ईश्वर की आराधना तथा सत्य मार्ग पर अग्रसर हुए ।
 जीवन में अनेक पीरीस्थितियों का सामना करते हुए अनेक कष्टों को भोगा ।
 इन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा, जो लिखा वह भक्ति के क्षेत्र में अपना महत्त्व
 रखता है । "गुरु ग्रन्थ" में इनका लिखा एक पद मिलता है जो अनन्य भक्ति-
 भावना और रचनात्मक प्रौढ़ता का प्रमाण है । इनकी भाषा प्राचीन है
 तथा नामदेव के समान तथा इसमें अरबी-फारसी के भी शब्दों का प्रयोग
 हुआ है । इनके पद इस प्रकार हैं --

नुप कला के कारने इक भ्या भेखारो ।

कामारथी सुबारथो बाको पेज सँवारो ॥ 2 ॥

तव गुन कहा जगत्सुरो जो कर्म न नासे ।

तिह सरन कत जाइस जो जम्बुक ग्रासे ॥ 2 ॥

एक बूंद जल कारने चात्क दुख पावे ।

प्राण नाये सागर मिलै, कुनि काम म आवै ॥ 3 ॥

प्राण जू थाके धिर नहीं कैसे विरमावों ।

बूढ़ मुए नौका मिलै कछु काह चढ़ावों ॥ 4 ॥

मैं नाहीं कूछ हों, नही कछु आह जू मोरा ।

औसर लज्जा राखि ले सघना जन तोरा ॥ 5 ॥

त्रिलोचन :- त्रिलोचन का जन्म वैश्य वंश में संवत् 1324

॥सन् 1267॥ में हुआ था । ये पंडरपुर के निवासी और नामदेव के समकालीन थे । भक्त माल के अनुसार ये ज्ञानदेव के शिष्य थे । नामदेव ने स्वयं त्रिलोचन के प्रति अनेक पद कहे हैं, नामदेव और त्रिलोचन के संवाद का भी उल्लेख मिलता है । इनका नाम त्रिलोचन इसलिए पड़ा क्योंकि ये भूत, भविष्य और वर्तमान के दृष्टा थे । ये अतिथियों का सत्कार करने में सिद्धहस्त थे । जब अनेक सन्त इनके यहाँ आने लगे तो इन्होंने नौकर की खोज की । किवदन्ती है कि स्वयं भगवान् कुछ दिनों तक इनके यहाँ नौकर बन के इनकी सहायता की ।

त्रिलोचन के चार पद "गुरु ग्रंथ साहब" में मिलते हैं । इनकी धारणा थी कि बिना राम की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं । इन्होंने वाह्याचार का खण्डन किया । इनकी भाषा पर नामदेव के समान मराठी का प्रभाव है । गुरु ग्रंथ साहब में इनके ये पद मिलते हैं —

"नारायण नैदस्त भूल गवारी । हकित सुकित धारो करम री ।

संकरा मसतीक बसता सुरसरीर ईसान रे । कुल जन मधे गिमलो
सारग पान रे ।

करम कर कलंक मफीरसि री । विसव का दीपक सवामी तोये रे
सुआरथी पंखरे ।

सहि गुह्य- तो ये बाध्या । करम कर अरुण पिंगलारो ।

अनक पातक हरता त्रिभुवन नाथ को । करम कर कपाल मफोटति री

अमृत ससीआ धेन लक्ष्मी, कल पतर तिरवर सुनागर नदी ये नाथे ।

करम कर खार मफोटति को । दाधो ले लेकागद उपाड़ो ले ।

रावण वीण सल विसल अन तौखीले हरि

करम कर कथ उटो मफोटतिरी ।

पूरबलो कृत कर्म न मेटे री ।

घर गहेरणा ताधे मोहि जीपाई ले राम धे नोम ।

बौदत त्रिलोचन राम जी ।

सन्त बेनी-

सन्त बेनी भी नामदेव के समकालीन थे ओस्पश्चिमततर भारत के रहने वाले थे । बेनी का विशेष विवरण ज्ञात नहीं है । गुरु ग्रंथ साहब में इनके तीन पद संगृहित हैं । इन पदों में बाध्यावार और छण्डन-मण्डन, कथनी-करनो में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया है । इन्होंने हठयोग के साधन से अध्यात्म की शिक्षा दी है । हठयोग ने इडा-पिंगला सुषुम्ना, अनहद, द्वाद्धार और मोक्ष की चर्चा की है । और "राम" नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश दिया है । इनकी भाषा प्राचीन और

असंस्कृत है । सिक्खों के पाँचवे गुरु अर्जुनदेव ने इनका उल्लेख किया है -

“वेणी कउ गुँरि कीउ प्रगासु,

रे मन तभी होहि दासु ॥ रासु पसंत महला 5॥

संत काव्य-

सन्त लल्ला कश्मीर की रहने वाली साधिका थीं । इन्हें

“लाल देव” नाम से भी जाना जाता है । ये जाति की भेदतर थीं ।

इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है । सन् 1920 में डा०

ग्रिगर्सन और बर्नेट ने इनके पदों का संग्रह “लल्ला” वाक्यानि” नाम से

प्रकाशित किया । गुरु ग्रंथ साहब से इनका ये पद मिलता है —

कर पलाव साखा बीचारे ।

अपना जनम न जुए हारे ।

असुर नदी का बन्धे भूल ।

पच्छीम पेर चढ़ावे सूर्य ।

अजर जरे तू निझर झरे ।

जैगनाथ सिऊ गोसरि करे ।

चउमुख दीवा जोत अपार ।

पलू अनंत जी मू ल विचाकार ।

सरब कला ले आप रहे ।

मन मानक रतन मीह गहे ।
 मस्तकी कदम दुआले मीष ।
 माहि निरंजन त्रिभुवन धनी ।
 पंच शब्द निरमाइल बाजे ।
 दुलके चवर संख धन गाजे ।
 टालि मल दैतहु गुरमुख ग्यान ।
 बेनी जाये केरा नाम ।

रामानन्द सं० 1356 - 1467

स्वामी रामानन्द का जन्म प्रयागराज के एक काव्य कुल
 ब्राम्हण परिवार में सं० 1356 में हुआ था । ये वैष्णव धर्मानुयायी थे इनके
 विषय में मतभेद है कुछ लोग इन्हें दीक्षिण का बताते हैं जहाँ ये रामानुजाचार्य
 की शिष्य परम्परा में चौदहवीं पीढ़ी में पड़ते हैं । कीर्तय सैद्धान्तिक विषयों
 में विवाद के कारण इन्होंने वह स्थान छोड़ दिया और दीक्षिण से उत्तर चले
 आये और काशी में रहकर राम भक्ति का प्रचार किया । परन्तु इनका
 दीक्षिण वासी होना प्रमाणित नहीं हुआ है । कुछ लोग इन्हें रामानन्द
 का विषय बताते हैं । इनके जन्म स्थान, तिथि के सम्बन्ध में स्पष्ट
 प्रमाण नहीं मिले हैं कुछ लोग इन्हें सं० 1400 के आसपास का बताते हैं ।

रामानन्द ने उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन का प्रचार किया, इनके इष्टदेव राम थे जिनकी भक्ति का प्रचार इन्होंने किया । इन्होंने सगुण की उपासना में विश्वास व्यक्त किया । ये राम के अनन्य उपासक थे राम का हाँ भक्ति पर जोर दिया सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया अन्त में काशी को अपना निवास स्थान बनाया ।

रामानन्द ने ईश्वर के प्रीति प्रेम, आपसी भाई चारों तथा मानवतावाद का संदेश दिया । इन्होंने आम जनता की भाषा हिन्दी में उपदेश दिये । इनके विचार सोधे जन-मानस तक पहुँचे । इन्होंने धर्म जात-पाँत, स्त्री-पुरुष आदि में भेद नहीं किया और ईश्वर के द्वार सभी के लिये खोल दिये । हिन्दू-मुसलमान, ऊँच-नीच, स्त्री-पुरुष सभी इनके अनुयायी हुए । इन्होंने अपने शिष्यों को "अवधूत" संज्ञा प्रदान की इनके प्रमुख बारह शिष्य थे, — अनन्तानन्द, कबीर, सुबानन्द, पदमावत, नरहरि, रावदास, धना, सेन, सुसुर, पीपा भावानन्द, रेदास ।

इन बारह शिष्यों को सूची नामादास ने भक्तमाल में दी है इनके द्वारा "दास्य भक्ति" के प्रचार का उल्लेख है पद इस प्रकार है — अनन्तावाद कबीर सुखा सुसुरा पदमावत नरहरि । पीपा भावानन्द रेदास धना सेन सुसुर की धरहरि ।।

और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर ।

विश्व मंगल आधार भक्ति द्वाधा के आगर ॥

बहुत काल वपु धारिके प्रणत जनन को पार दिये ।

श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेत जग तरण कियो ॥

॥ भक्तमाल, छन्द 37॥

इन शिष्यों में पौष-व्यक्तियों - कबीर पौषा, रेदास, धना और सेन की हिन्दी रचनाएँ प्राप्त होती हैं । रामानन्द के प्रशिष्य और अनन्तावाद के शिष्य गणेशानन्द ने "भक्ति भावतो जोग" नामक ग्रन्थ में द्वाधा भक्ति के लक्षण बताये हैं -- संयमित गृहस्थ जीवन का पालन, स्वातन्त्र्य, परस्त्रीगमन न करें, भेदभाव न करें परीनन्दा न करें, बुरा न बोलें, दूसरों के दोष न देखें, शत्रु-मित्र के प्रति समभाव रखना, दूसरों के कष्ट निवारण के लिए सदैव तत्पर रहें और हँस को हृदय में बसायें ।

रामानन्द ने हिन्दी में कितना कुछ लिखा इसका ठीक से पता नहीं चलता है । "गुरु ग्रन्थ साहब" में इनका एक पद मिलता है । जिसको देखकर लगता है उन्होंने अन्य पदों की रचना की होगी । इस पद में रामानन्द ने बाह्य अनुष्ठानों से अलग रहने, परम ब्रम्ह की उपासना

तथा गुरु बचनों में प्रतीतो करने का उपदेश देते हैं —

कत जारारे रे घर लागो रंग । मेरा दीत न चले मन भौड़त पंग ।

ऐक दिवस मन भई उमंग । घोंस चंदन योजा बहु सुगंध ।

पूजन चाँल भ्रम थाई । ने भ्रम कह बतायो गुरु मनोह भाँह ।

जहाँ जाईये तह जल परवान । तू पूर राँहै है सब ममान ।

वेद पुरान सब देखे जाँह । उहा तह जाईये जऊ हीदाँ न होइ ।

सतिगुरु मे बलिहारो धोर । जिन सकल टिकल भ्रम कोठ मोर ।

रामानंद सुवासी रम ब्रह्म । गुरु का सबद काटे कोट करम ।

रामानन्द ने गुरुओं में नव-जागृति उत्पन्न की और इन्हें समाज की मुख्य धारा में प्रवेश दिया । इनके शिष्यों में कबीर-सुखतमान और पेशे से जुलाहा ये सेन-नाई, राटिदास-चर्मकार थे । उनके बाद इनके अनुयायी दो समूहों में विभक्त हुए एक रूढ़वादो दूसरा सुधारवादो कहलाया । प्रथम के उदाहरण "भक्तमाल" के रचनाकार नामादास तथा "रामचरित मानस" के रचयिता तुलसीदास थे । कबीर, नानक, राटिदास आदि सुधारवादो थे ।

सेन — इनका आविर्भाव — काल विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी माना

गया है ये जाति के नाई थे और महाराष्ट्र के रहने वाले थे । इनकी

भक्ति के सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रचलित हैं । इनके सम्बन्ध में अधिक विवरण नहीं मिलता है इनका एक पद गुरु ग्रन्थ साहब में मिलता है —

धूमदीप घृत साजि आरती ।

वारने जाउ कमलापीत । ।

मंगला हीर मंगला ।

नित मंगलु राजा राम राइको ॥

ऊतम दीधरा निरमल बातो ।

तुहो निरंजनु कमलापतो । ।

रामा भाँत रामानंदु जाने ।

पूरनु परमानंदु ब्याने ॥

मदन मुराँत में वारि गोविंद ।

सेणु भो भगु परमानंद ॥

उपर्युक्त पद में रामानन्द का नाम तथा कमलापीत की आरती ।

यह स्पष्ट करता है कि सेना रामानन्द के समकालीन थे तथा उनके शिष्य थे ।

पोषा — सन्त पोषा का समय संवत् 1417 से सं० 1442 तक माना जाता

है लेकिन परशुराम चतुर्विदा इन्हें संवत् 1465 और 1472 के बीच का मानते हैं ।

पहले भगवती दुर्गा के उपासक थे, बाद में रामानन्द से दीक्षित होकर वैष्णव हो गए । पीपा की भक्ति उत्कृष्ट कोटि की थी इनके सम्बन्ध में भी अनेक अलौकिक चमत्कार कहे जाते हैं । पीपा के काव्य में अधिक लोक प्रियता प्राप्त की थी । इनका दृष्टिकोण अन्य समकालीन संतों से अधिक निर्गुण उपासना से लैप्य था । इनकी कविता काउडाहरण भी गुरु ग्रन्थ साहब में मिलता है —

"कायउ देवा, काइअउ देवल काइअऊ जैगम जातो ।

काइयउ धूप दीप नदवेदा धारअउ पूजउ पातै ॥

काइया बहु छंड खोजते नव विधि पाई ।

नाकहु आइयो ना कह जाइबो राम की दोहाई ॥

जो ब्रम्हंडे सरौ पीठि जो खोजे सो पावै ।

पीपा प्रणमे परम ततु है सति गुरु होई लाखावै ॥"

अतः पीपा, सेन, कबीर के पूर्ववर्ती सन्त थे और आलोच्यकाल के अन्तिम समय में विद्यमान थे । इसके अतिरिक्त रेदास, गुरु नानक, दादू आदि परवर्ती काल में उद्योत प्राप्त सन्त इसी परम्परा में हुए ।

॥ 2 ॥ सूफी काव्य

सूफियों का उद्भव नवीं शताब्दी के लगभग अरब में हुआ । इस्लाम के रहस्यवादी सूफी कहलाये और उनका दर्शन तसव्वुफ़ । "सूफी" शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में सूफियों मुसलमान साधकों तथा विद्वानों में मतभेद है । "सूफी" शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द सौफिया से मानते हैं, जिसका अर्थ विद्या या ज्ञान है । अपने ज्ञान स्पष्ट रहस्यवाद के लिए इसे सूफो संज्ञा से अभिहित किया गया । कुछ लोग "सूफी" शब्द को "सूफा" नामक जाति से जोड़ते हैं । जो मुहम्मद के पूर्व मक्का के मन्दिर में उपासना करती थी । "सूफी" शब्द तीसरे मतानुसार "सफ़" से बना है, जिसका अर्थ है "पंक्ति" इस मत के अनुसार सूफी अपने त्याग व तपस्या के कारण "क्यामत" के दिन अगली पंक्ति में खड़े होंगे । चौथे मत के "सूफी" सूफा से बना है जिसका अर्थ है "घबूतरा" । कुछ लोगों की धारणा है कि मदीना में मस्जिद के सामने एक सूफा घबूतरा था, उसी पर जो फकीर बैठा कर ध्यान भग्न हुआ करते थे वे ही "सूफी" कहलाए । पाँचवें मत से सूफो का सम्बन्ध "सूफ" से है जिसका अर्थ है — "ऊन", उन्हें ऊनी

कम्बल लपेटे रहने के कारण ये साधक सूफी कहलाए। छे मत से ये सूफी से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है पवित्र निर्मल ।

सूफी मत इस्लाम धर्म का एक प्रधान अंग माना जाता है । यद्यपि अनेक सूफियों ने अपने को "मुहम्मदी मत" से अलग रखने की चेष्टा की थी । सूफी मत मुसलमानों से काफी भिन्न तथा लचीला है । इसी आधार पर कट्टर मुसलमान उन्हें इस्लाम से कुछ भिन्न समझते हैं । इस्लाम के उद्देश्य से पूर्ण हो सूफी मत के सभी अंग पुष्ट हो चले थे । अतः "मुहम्मद साहब" के जन्म से पहले ही "सूफी" मत का उद्भव स्वयं विकास हो चला था । यही कारण है कि "मुहम्मद साहब" के ग्रंथ में सूफी सिद्धान्त पाये जाते हैं । इसी आधार पर सूफी अपने मत को इस्लाम के अन्तर्गत समझते हैं ।

मुसलमानों के पतन के बाद "मस्तीदियों" का विकास हुआ । सूफी और मस्तीदी सन्तों में बहुत साम्य था । "मस्तीद" के निवृत्ति प्रधान मार्ग में आध्यात्मिक प्रणय का स्वागत हुआ और लौकिक रीति अलौकिक रीति में परिणीत हो गई । यही परम्परा सूफियों ने ग्रहण की ।

बारहवीं शताब्दी के आरम्भ में सूफियों का भारत में आगमन हुआ । तब सूफी मत भारतीय प्रभाव से प्रभावित हुआ, जिसमें "बौद्ध धर्म"

सबसे अधिक इस पर प्रभाव पड़ा । वेदान्त के प्रभाव को लेकर सूफी मत ने अपना स्वतन्त्र विकास किया, जिसमें कुरान से साहित्यिक सिद्धान्तों का विशेष रूप से सम्मिश्रण किया गया इस मत पर दूसरा प्रभाव ठठ योगियों का पड़ा, जिसमें योगियों के प्राणायाम तथा ठठयोगियों के सिद्धान्तों की यन्त्रन्त छाप मिलती है ।

भारत पर जब पहले मुसलमान आक्रमणकारी "मुहम्मद बिन कासिम ने ७११ ई० आक्रमण किया । कुछ विद्वान तभी से सूफीयों का भारत में प्रवेश मानते हैं । "श्री परशुराम चिरतो" इसका श्रेष्ठ "अल्हुज्वरी" को देते हैं । "अल्हुज्वरी" भारत में विजय को बारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में आर । इन्होंने सूफी मत के सिद्धान्तों का विश्लेषण करने के लिए एक ग्रन्थ "कुल्लतुल महजूब" लिखा । इसमें तत्कालीन विविध सूफी सम्प्रदायों करके उनका परिचय भी दिया है । "क्षितिमोहन सेन" ने भी इन्होंने के अनुसार प्रथम सूफी "मकदूम सैयद अली अल्हुज्वरी" को माना है । वह गजनी का निवासी था और "दाता गंज बख्श" के नाम से विख्यात था ।¹

सूफी कई सम्प्रदायों में विभक्त थे जिसे रहस्यवादी समूह

¹An account of those sadhaks must begin with the famous Makhdum Saiyad Ali Al Hujwiri, popularly known as Data ganj Bukhsh or Al Jultwi. He was an

अथवा "सिलसिला" के नाम से ओम्भिहित किया गया । "अबुल फजल" ने "आइने अकबरी" में दोदह सूफो "सिलसिलों" का उल्लेख किया है ।

भारत में चार सिलसिलों चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरि तथा नक्सबन्दी को विशेष मानरूता मिली । सबसे प्राचीन सिलसिला भारत का "चिश्ती सिलसिला" था जो "खानगाह" में निवास करते थे । सूफी को सन्त तथा तथा उनके शिष्य को "सुरीद" संज्ञाओं से सम्बोधित किया गया था ।

सूफो सिलसिले मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित हैं — पहला है — "बा-शरा" अर्थात् जो इस्लामी विधान शरा को मानकर चलते हैं, और दूसरा — वे-शरा" अर्थात् वे जो शरा से बंधे हुए नहीं हैं । भारत में दोनों सिलसिले मिलते हैं "वे - शरा" अधिकतर घुम्कड़ सूफी सन्त ही होते थे । यद्यपि इन सूफी सन्तों ने अपने मत नहीं चलाए, किन्तु उन में कुछ जनता में प्रसिद्ध हो गये और उन्हें हिन्दू और मुसलमान दोनों समान रूप से आदर देते थे ।

भारत में प्रचलित होने वाले प्रमुख सिल सिले हैं —

॥१॥ चिश्ती सिलसिला

॥ 3॥ कादरी सिलसिला

॥ 4॥ नखबन्दी सिलसिला

॥ 5॥ शतारी सिलसिला

॥ 6॥ शीब सम्प्रदाय

॥ 1॥ खिखती सिलसिला

॥ २॥ खाना मोहनुद्दीन खिखती :- ये सिजिस्तान के मूल निवासी थे ।

ये 1192 में शिहाबुद्दीन गौरो को सेना के साथ भारत आए और इन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया, अन्त में राजस्थान में "अजमेर" को अपना स्थाई निवास बनाया । इन्होंने खिखती वंश को स्थापना की । यह समस्त भारत में लोकप्रिय हुए, इन्हें "सुल्तान उल - हिन्दू" भारत के आध्यात्मिक सम्राट की उपाधि मिली । सन् 1236 में इनकी मृत्यु हुई व इन्हें अजमेर में दफनाया गया । इनकी समाधि "खाना साहब" की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है । "खाना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी" इनके प्रमुख शिष्य थे ।

॥ बी॥ खाना कुतुबुद्दीन बख्तियार - यह इल्तुतमिश के समकालीन

थे । खाना खिखती के कहने पर इन्होंने दिल्ली को केन्द्र बनाया व इनके

प्रयास से चिषती सिलसिला दिल्ली व उसके आस-पास से जनता में लोकीप्रिय हुआ । इन्होंने फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को चिषती सिलसिले में दीक्षित किया । इन्होंने इस सिलसिले को काफी आगे बढ़ाया ।

॥सी॥ फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर - ये बलबन के समकालीन थे इनका पूरा नाम "शेख-उल-इस्लाम मौलाना, दीवान वाला फरीद-उद्-दीन गंग-ए-शकर सुलेमानी अनोधन है । इनका जन्म मुल्तान के समीप छेतवानी गाँव में हुआ था । बलबन की पुत्री से इनका विवाह हुआ था, किन्तु बाबा ने स्कान्त तथा गरीबी का जीवन व्यतीत किया तथा बलबन से कोई सहायता व लाभ नहीं प्राप्त किया, ये त्याग और बलिदान की मूर्ति थे । मृत्यु 1265 ई० में हुई । इनके शिष्य-शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्जरत अलाउद्दीन साबिर थे । ये बाबा फरीद के नाम से विख्यात हुए बाबा ने निजामुद्दीन औलिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया ।

बाबा फरीद की रचनाओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है । मो० अब्दुल हक ने अपनी उर्दू की "इब्तदाई नशोबनुमा" में सूफियाय कराय का बाय नामक पुस्तक में शेख फरीदुद्दीन को दो पद उद्धृत किए हैं । जिसका एक पद इस प्रकार है -

तन धोने से जो होता दिल पूक
 पेश रव असीफिया के होते गूक
 रीश सुब्लत से गर बड़े होते
 बो कइयाँ से न कोई वासिल होते ।
 खाक लाने से गर खुदा पार
 गाय पैला भी वासीला हो जाए
 गोश गीरी से गर खुदा मिलता
 गोश जूया कोई न वासिल था
 इशक का झूमन न्यारा है
 जुज मदद पीर के न चारा है ।¹

शीख फरीद को एक छोटी पुस्तक "भूलना शेख फरीद शरर गंज" नाम
 से उपलब्ध है । इसमें ईश्वर को प्राप्त करने का साधन वर्णित है -

"जली को याद करना हर घड़ी, यक तिल हज़ूर सो टलना नई
 उठ बेठि में याद सों शाद रहना गवाह दार को छोड़कर चलना नई।
 पाक रख तू दिल की गैर सनी, आज साई फरीद का आवता है
 कदीप कदीपी के आवने से, लाजवाल दोलत को पावता है ।।²

गुरु ग्रंथ साहिब में "सलोक शेख फरीद जी" के अन्तर्गत कुछ
 रचनाएँ उपलब्ध हैं फरीद को "प्रेम की पीर" तीव्र शब्दों में अभिव्यक्ति करते हैं

¹उर्दू की इब्तदाई नशोव-नुमा में सूपियाय कराम का काम , पृ० 12

²वही

कागा करंज ठँठोलिया, सगला खारया मासु ।
 ऐ दोउ नैना मीत हूडउ, पिय देखन को आसु ॥
 कागा छुँडि न पिजरा वसै ता उडरो जास ।
 जित पिजरे मेरा सह वसै मास न तिनहु खाय ॥
 फरीदा खाक न निन्दस खाक जेउ न कोई ।
 जीविन्दयाँ पेरा तले भोइयाँ उपर होई ॥
 सखर पन्थी हँकड़े, फाहीवाल पचास ।
 इहु तन लहरी गुहथिआ, सवे तेरी आख ॥
 विरहा विरहा आसीअ, विरहा तू सुल्लानु ।
 फरीदा जितु तिन विरहु न उपजे, सौं तनु जाण मसानु ॥

॥ टी ॥ शेख निजामुद्दीन औलिया :- इनका जन्म 1236 में बदायूँ

में हुआ । बीस वर्ष की अवस्था में "अजोधन " में चिश्ती सिलसिले में
 दीक्षित हुए । इनका स्थाई निवास गयासुर था, जो दिल्ली के निकट
 था । इनके शिष्यों ने देश भर में अपने मत का प्रचार किया । सल्तनत
 काल में ये कई सुल्तानों के समकालीन थे परन्तु ये कभी किसी के दरबार
 में नहीं गये । गयासुद्दीन ने दिल्ली पहुँचने से पूर्व सदिश भेजा मेरे दिल्ली
 पहुँचने से पूर्व दिल्ली छोड़ दे । उन्होंने जवाब भेजा "हूनुज दिल्ली दूर
 सरत्त" अभी दिल्ली दूर है । इससे पूर्व ही वह दुर्घटना के शिकार हो गये ।

॥३॥ शेख पुरहानुद्दीन गरीब :- ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे । इन्होंने दखन में सूफी चिन्ता सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार किया और दखन में ही "दौलताबाद" को अपना केन्द्र बनाया ।

॥सफ़॥ शेख गेसु दराज :- यह दखन में सूफी चिन्ता तिलसिले के सन्त थे । इनका बचपन दौलताबाद में बीता । इनके पिता "मुहम्मद तुगलक" के राजधानी पोरबर्न के समय इन्हें साथ ले गये । ये पुनः उत्तर भारत लौटे और जन सेवा में लगे रहे । वहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमन के आमन्त्रण पर वह पुनः दखन गये, वहाँ गुलबर्गा को अपना केन्द्र बनाया और अपने प्रयास से वहाँ एक मदस्ता बनवाया । यह गेसु बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए । इनके प्रभाव से बहमनी सुल्तानों में धार्मिक सहिष्णुता तथा हिन्दू मुसलिम एकता का भाव पल्लवित हुआ । सन् 1422 ई० में इनका निधन हो गया तथा गुलबर्गा में इनकी समाधि बनाई गई । इनका नाम सैयद मुहम्मद हुसैन था, परन्तु वे अपने तखल्लुस से अधिक प्रसिद्ध हैं । दक्खिनी हिन्दी में इनकी तीन रचनाएँ बताई जाती हैं —

॥१॥ हिदायनामा

॥२॥ मअरान अल आशकीन

॥३॥ रिस्ताला सिवारा

इनका रचना काल सन् 1412 - 1422 तक माना जा सकता है । दीक्षित
 में सूफी काव्य का प्रारम्भ इन्हीं के द्वारा हुआ व इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत
 सूफी सिद्धान्त आगे प्रेम गाथाओं में विकसित हुए । उन्होंने अपने उदाहरण
 बहुत ही सरलता एवं व्यवहारिकता से प्रस्तुत किया । इन्होंने ईश्वर
 को मायूक व स्वयं को आशूक माना । जो ईश्वर सम्पूर्ण जगत में विद्यमान
 है, व उसे देखने के लिए सभी लालायित हैं, वह अपना माया का परदा
 हटाकर साधक को अपना जलवा दिखाए व उसे अपने पर आसक्त करे।
 उस ईश्वर को मन में ढूँढ़ना चाहिये ।

मैं आशिक उस पीर का जिने मुझे जीव दिया है ।
 ऊ पीव मेरे जीवन का बरमा लिया है ॥
 ओर माझूक बेममाल है नूर नवी पाया ।
 नूर नवी रसूल का ऊ मेरे जीवन में भाया ।
 अपसकू अपने देखने कैसे आरतो लाया ।
 छड़े-छड़े पीव जीव में आपसी आप दिखावे ।
 ऐसे मीठे माझूक कू कोई क्यों देखे पावे ।
 जिन्ह देखे उसी कू उसे और न भावे ।
 कुल शे मुहीत है उसी कू पिछाने ।
 जो कोई आशिक उस जीव के इस जीव में जाने ।
 उसे देखत कम होर है जैसे मैं दीवाने ।
 छआजा नसीतुद्दीन जिन्है साइयाँ पीव बनाए ।
 जीव का घूँघट खोल कर पिया मुँह आप दिखाए ।
 रखे सैयद मुहम्मद हसनी पीव संग कहिया न जाए ।

इनका रचना काल सन् 1412 - 1422 तक माना जा सकता है । दीखन में सूफी काव्य का प्रारम्भ इन्हों के द्वारा हुआ व इन्हों के द्वारा प्रस्तुत सूफी सिद्धान्त आगे प्रेम गायकों में विकसित हुए । उन्होंने अपने उदाहरण बहुत ही सरलता एवं व्यवहारिकता से प्रस्तुत किया । इन्होंने ईश्वर को मायूक व स्वयं को आशूक माना । जो ईश्वर सम्पूर्ण जगत में विद्यमान है, व उसे देखने के लिए सभी लालायित हैं, वह अपना माया का परदा हटाकर साधक को अपना जलवा दिखाए व उसे अपने पर आसक्त करे। उस ईश्वर को मन में ढूँढ़ना चाहिए ।

मे आशूक उस पीर का जिने मुझे जीव दिया है ।
 ऊ पीव मेरे जीवन का बरमा लिया है
 ओर मायूक बीमशाल है नूर नवी पाया ।
 नूर नवी रसूल का ऊ मेरे जीवन में भाया ।
 अपसकू अपने देखने कैसी आरसी लाया ।
 छड़े-छड़े पीव जीव में आपसी आप दिखावे ।
 ऐसे मीठे मायूक कू कोई क्यों देखे पावे ।
 जिन्ह देखे उसी कू उसे ओर न भावे ।
 कुल शे मुहीत है उसी कू पिछाने ।
 जो कोई आशूक उस जीव के इस जीव में जाने ।
 उसे देखत कम होर है जैसे मे दीवाने ।
 उआजा नसीरुद्दीन जिन्है साइयाँ पीव बनाए ।
 जीव का घूँघट खोल कर पिया मुह आप दिखाए ।
 रहे सैयद मुहम्मद हसनी पीव संग कहिया न जाए ।

नारो आँद के मोह से बचने तथा पवित्र आचरण पर बल दिया ।

चिश्ती सन्त उदारवादी व स्केश्वरवादी थे । उनका विश्वास था, कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हैं । इसीलिए वे सभी धर्मों की शक्ति पर बल देते थे । इन्होंने कभी भी किसी धर्म को बुराई नहीं की, किन्तु वे विभिन्न धर्मों के कर्मकाण्ड के विरोधी थे । इनके विचारानुसार कर्मकाण्ड भौतिकता से जुड़े रहने के कारण सच्ची आध्यात्मिकता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है । यह विभिन्न प्रकार के अधोःश्रवणों स्वयं धार्मिक कट्टरता को जन्म देता है, इसीलिए इससे प्रेम स्वयं भक्ति सम्भव नहीं । चिश्ती शैखों ने मानव शक्ति तथा मानव सेवा का सन्देश दिया । सभी प्रकार की भक्ति से समाज सेवा को श्रेष्ठ स्वीकार कर इन्होंने इसे सर्वाधिक महत्व दिया । चिश्ती सिलसिला मानव शक्ति का सच्चा प्रतीक है । इन्होंने हिन्दू-मुस्लिम शक्ति स्वयं समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया । निर्धन स्वयं दीन-दुखियों की सेवा में लगे रहने के कारण चिश्ती सम्प्रदाय के सन्तों का समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा सम्पर्क हुआ । इनके सीधे सरल तथा पवित्र आचरण ने लोगों को प्रभावित किया । इनके उदारवादी दृष्टिकोण तथा संगीत स्वयं नृत्य साधना के कारण बहुत से हिन्दू इस सिलसिले के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित हुए । चिश्ती सम्प्रदाय ने बहुत हिन्दू रीति-रिवाजों तथा

समारोहों को अपनाया जैसे - पौर के समक्ष झुक कर आदर भाव प्रकट करना, अतिथि को जल प्रस्तुति, लोगों में जलपिल पेश करना आदि । इसमें नये प्रवेशार्थी का मुण्डन संस्कार, प्रार्थनादल, "चिल्लायाकूस" आदि प्रथाएँ हिन्दू स्वम् बौद्ध रीति रिवाजों से मेल खाती थीं । उल्लेखनीय है कि इसका आधार भी अन्य सूफी सिलसिलों की भाँति इस्लाम में था । प्रत्येक उपासक के लिए प्रार्थना व्रत उपवास तथा हज अथवा मक्का तीर्थदिन आवश्यक समझा जाता था । भारतीय पौरवेष में यह इस्लाम का आदर्श रूप था । इस लिए अन्य सिलसिलों की अपेक्षा यह अधिक लोकीप्रिय हुआ ।

प्रारम्भ में यह राजस्थान, दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र पंजाब स्वम् उत्तर प्रदेश में प्रचलित हुआ । इसके मुख्य केन्द्र राजस्थान में अजमेर, नारनोल, सुताल नागौर-मण्डल पंजाब में हत्ति, और अजोधन व उत्तर प्रदेश में अयोध्या, बदायूँ, मानिकपुर आदि थे । "शेख नासिरुद्दीन चिराग" के शिष्य "शेख सिराजुद्दीन" ने इसे बंगाल तक पहुँचाया । गुजरात में "खस्रुद्दीन मुल्तानी" ने इसे प्रारम्भ किया । मालवा में इसे "शेख बुरहानुद्दीन" से दीक्ष्य में इसका प्रसार हुआ । "बाबा गेसु" ने दीक्ष्य में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया ।

॥अ॥ सिद्दाबुद्दीन सुहरावर्दी :- यह इस सिलसिले के संस्थापक थे । ये बगदाद के निवासी थे व शिक्षक थे । इनकी मृत्यु 1134 ई० में हुई । यह सिलसिला मुसलमानों में लोकप्रिय हुआ । इनके शिष्य थे - "जलालुद्दीन तबरीजी" तथा बहाउद्दीन जकारिया । इन लोगों ने भारत में इसका प्रचार किया ।

॥आ॥ जलालुद्दीन तबरीजी :- ये इस सिलसिले के संत थे । इस सिलसिले का भारत में प्रचार-प्रसार किया व बंगाल को अपना केन्द्र बनाकर "खानकाह" स्थापित किया । बंगाल में इस सिलसिले को अपनाया गया ।

॥स॥ बहाउद्दीन जकारिया -- भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे । इन्होंने मुल्तान को केन्द्र बनाया तथा इनके नेतृत्व में मुल्तान इस्लामो शिक्षा का केन्द्र बना ।

॥द॥ जलालुद्दीन सुई बखारो :- ये सन्त थे, इन्होंने भारत में इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया, "उच्च" को केन्द्र बनाकर खानकाह स्थापित किया ।

॥३॥

शेख सैयद जलालुद्दीन :- ये शेख बूखारी के पोत्र थे

इन्होंने "उच्च" के आस-पास व्यापक प्रचार किया इन्होंने स्थानीय जनजाती के लोगों को इस सिलसिले में दीक्षित किया और उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया ।

॥३॥

स्कनुद्दीन अबुलाकत :- ये शेख बहाउद्दीन जकारिया के

पोत्र थे । इन्होंने भारत में इस सिलसिले का प्रचार किया व इनके शिष्यों ने समस्त भारत में प्रचार किया ।

"सुहरावर्दी" तन्त्रों ने सूफी आदर्शों का पालन किया । वे

"बहदत-उल सुज्जद" के सिद्धान्त को मानते थे । ये भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्ष में थे किन्तु ये चर्चिषत्यों की भाँति सिलसिले में हिन्दू प्रभावों के पक्ष में नहीं थे । उन्होंने "पीर के सम्मेलन सम्मान में झुकना", "छुटन-संस्कार", "चिल्ला-ए-माकुस" आदि का विरोध किया । वे सिलसिले में संगीत तथा नृत्य के पक्ष में नहीं थे, इसलिए यह सिलसिला हिन्दूओं में चिन्ती पंथ को भाँति लोकप्रिय नहीं हुआ ।

सुहरावर्दी संत चर्चिषत्यों की भाँति शारीरिक कष्ट तथा

आर्थिक विपन्नता के पक्ष में नहीं थे । इन्होंने कहा -" आर्थिक समृद्धि

अच्छे पवित्र आचरण में बाधक नहीं होते ।* धन संचय में बुराई नहीं है, अगर यह सत्कार्य के लिए किया जाए । वे शासकीय सम्पर्क के पक्षधर थे । इनका मानना था कि शासक से सम्पर्क स्थापित कर उसे धार्मिक सहयोगिता तथा जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित किया जा सकता है । सुहरावर्दी पीर आर्थिक रूप से सम्पन्न थे ।

3. कादिरि सिलसिला :-

॥अ॥ शेख अब्दुल कादिर गिलानी :- इन्होंने इस्लाम में सर्वप्रथम सूफी सिलसिले की स्थापना की । यह उनके नाम पर ही "कादिरि पंथ" सम्बोधित हुआ । इन्होंने इसकी स्थापना अरब में की थी । यह सिलसिला भारत में पन्द्रहवीं शताब्दी में आया । इनकी मृत्यु 1166 ई० में हुई ।

॥ब॥ सैयद मुहम्मद गिलानी :- इन्होंने भारत में कादिरि सिलसिले की स्थापना की । इन्होंने अपना स्थाई निवास "उच्च" को बनाया, वहाँ से अपने सिलसिले का प्रचार प्रसार किया । इसके पश्चात् इनके पुत्र अब्दुल कादिर उत्तराधिकारी हुए और अपने पंथ का प्रचार किया ।

§स§ मीर मुहम्मद कादिरा :- ये इस सिलसिले के सर्वाधिक लोकीप्रिय सन्त थे । जो शाहजहाँ तथा औरंगजेब के समकालीन थे । इनका स्थाई निवास लाहौर था और वहीं पर इनकी समाधि बनी जो एक तीर्थ स्थल बन गई ।

कादिरा सिलसिला भारत में अधिक लोकीप्रिय नहीं हो सका । इसके अधिकारी पीर उदारवादी थे और हिन्दू मुस्लिम स्मृति के समर्थक भी थे, किन्तु इसमें "शेख दाउद" तथा "अबुलमाली" जैसे कट्टरवादी संत भी हुए, जिससे लोकीप्रियता का हास हुआ, साथ ही भारत में प्रचार-प्रसार अवस्था हो गया । कहते हैं कि दाराशिकोह ने इस सिलसिले में दीक्षा ली । वह अपने उदारवादी दृष्टिकोण के लिए चर्चित था । इस सिलसिले के एक अन्य सन्त मुल्ला शाह भी थे ।

4. नक़्श बन्दी सिलसिला -

§अ§ वकी बिल्ला :- यह § 1526 - 1603§ सूफी पीर थे । इन्होंने नक़्शबन्दी सिलसिले की स्थापना की । ये काबुल निवासी थे । अकबर की सुलह-सकुल नीति के विरोध में दिल्ली आस ओर वहीं आकर बस गये ।

ये हिन्दू-मुस्लिम एकता के विरोधी थे, इन्होंने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया । अबुल फजल की मृत्यु के पश्चात् इन्हें विशेष सफलता मिली । अब्दुर्रहीम खानखाना इनसे प्रभावित हुए ।

॥ब॥ शेख अहमद सरहिन्दी :- ये छआजा वकी बिल्ला

की शिष्य परम्परा में थे । इन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया ।

इससे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिला । इन सूफी सन्तों ने "बुहूदत-उल-गुज्जद" सिद्धान्त का विरोध किया इसके स्थान पर "बुहूदत-उल-गुहूदद" सिद्धान्त को मान्यता दी ॥ मनुष्य की प्रीतिमूर्ति नहीं है ॥ वरन् ईश्वर मालिक है और सबको स्थिति नौकरी जैसी है । राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और प्रजा का अस्तित्व राजा से अलग नहीं है । प्रजा को राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए क्योंकि वह जो भी करता है उचित करता है । इस्लाम धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है राजा को इस्लाम के अनुसार शासन करना चाहिए तथा अन्य धार्मिक विषयों का दमन करना चाहिए । ये हिन्दू-मुस्लिम एकता के विरोधी थे और सभी के द्वारा इस्लाम के अनुसरण के पक्ष में थे, इनके समय में इन विचारों को

बल मिला । मुगल बादशाह औरंगजेब पूर्ण स्थेण इसके प्रभाव में था ।
 उसने मुस्लिम कानून की पुस्तक "फतवा-ए-आलमगीरी" को रचना की,
 और उसे पूरे समाज ने मान्यता दी । उसने धार्मिक कट्टरता की नीति
 का पालन किया । हिन्दुओं, शिखाओं तथा उदारवादी संतों, पोरों
 का दमन किया । उसने "दाराशिकोह" तथा सूफी शेख शर्मद को मृत्यु
 दण्ड दिया ।

5. शक्तारी सिलसिला -

॥अ॥ मुहम्मद गोश :- ये सूफी सन्त थे । इस सिलसिले की
 स्थापना शेख शाह अब्दुल्ला ने भारत में 15 वीं शताब्दी में की थी ।
 ये इन्हीं के शिष्य थे । इनका निवास स्थान ग्वालीयर था तथा ये
 हुमायूँ व अकबर के समकालीन थे । इनकी रचनाएँ - जवाहर-ए-खानगाह,
 खालिद-ए-मुखाजिन, नहरे उल-हयात" है । ये हिन्दू व मुसलमान को एकता
 के पक्षधर थे । इनकी मृत्यु 1562 ई० में हुई थी ।

6. शैब सम्प्रदाय -

नुरुद्दीन शैब - ये काश्मीर में शैब सम्प्रदाय के संस्थापक
 थे । ये शैव मतावलम्बी काश्मीरी महिला सन्त "लल्ला योगेश्वरी" अथवा

"लालदेव" से प्रभावित थे । इन्होंने मानव एकता धार्मिक सीद्धान्त तथा प्रेम का संदेश दिया । ये सभी के प्रति समान व्यवहार में विश्वास रखते थे । इन्होंने जाति तथा धर्म के आधार पर भेद नहीं किया, समाज सेवा पर बल दिया, दीन-दुखियों की सेवा में लगे रहे, अनेक लोकोपकारी कार्य किए, जैसे मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाना, पशुओं के प्रति दया के समर्थक थे । इसीलिए इन्होंने शाकाहार को अपनाया इन्होंने काश्मीरी भाषा में सूक्तियों की रचना की । वह संगीत स्वम् नृत्य को भक्ति का माध्यम मानते थे ।

सूफी रहस्यवाद का आधार "बहुदत उल-तुज्जद" है । इसके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है उसमें सबको झलक है । उसमें कुछ अलग नहीं है । सभी मनुष्य समान हैं प्रायः सभी सूफी मुसलमान थे, किन्तु वे इस्लाम के अन्यायपूर्ण के पक्ष में नहीं थे सूफी मत का इस्लाम से अनेक मुद्दों पर मतभेद था । कुरान, मुहम्मद के आचार-विचार को तर्क के आधार पर जो उचित प्रतीत होता था, इन्होंने उसे अपनाया था । इन्होंने इस्लामी कट्टरता तथा कर्मकाण्ड का विरोध किया तथा भक्ति मार्ग को अपनाया । इस भक्ति के मार्ग में अधिकांश सूफीयों ने नृत्य तथा संगीत को माध्यम बनाया

जिसे "समा" कहा जाता है । सूफियों ने लौकिक प्रेम और लौकिक सौन्दर्य को अलौकिक रूप में देखा और ध्वनित किया है । सूफी लोग हिन्दुओं के सर्वेश्वरवाद के बहुत निकट पहुँच जाते हैं । इन्होंने हिन्दुओं के घरों की प्रेम्माथाओं को लेकर अपने अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की इस शाखा के प्रधान कवि मीरसि मुहम्मद जायसी हैं कृतुबन, मैझन, उसमान, शेखनवी, काशिमशाह, नूर मुहम्मद फाजिलशाह आदि कवियों का नाम भी इस परम्परा में लिया जाता है कुछ हिन्दु कवियों जैसे — दामो, हरिराज, मोहनदास आदि ने भी प्रेममार्गी परम्परा को अपनाया सूफी मत का परम लक्ष्य ईश्वरीय सत्य को जानना और सत्सिख वस्तुओं का त्याग है । इनके अनुसार ईश्वर एक है जिसका नाम "हक" है । आत्मा और ईश्वर में कोई अन्तर नहीं है सूफी सन्तों का ईश्वर सृष्टिकर्ता, अलख अनादि, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, सर्वव्यापी, अनन्त और अवर्णनीय होने पर भी उनका प्रियतम है । सूफियों के ईश्वर में विशेषता यह है कि इनके ईश्वर की प्राप्ति का एक मात्र साधन प्रेम है इस प्रेम मार्ग में ईश्वर स्त्री के रूप में है जो उनके सम्मुख एक देवी स्त्री के रूप में उपस्थित होता है । यह प्रेम निःस्वार्थ है । सूफी फकीर इस प्रेम के नशे में चूर होकर

परमात्मा में मन को लगा लेते हैं । इन्द्रिय संयम, त्याग, ईश्वर स्मरण और आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति सम्भव मानते हैं । सूफी मत में बन्दे अपने ईश्वर के सम्मिलन में एक बाधा को स्वीकारते हैं वह है माया जिसे शैतान के रूप में कल्पना की है । इसके निवारण हेतु सूफियों ने एक पीर {गुरु} की आवश्यकता होती है । इसीलिए सूफी मत में पीर को बहुत सम्मान प्राप्त है पीर हो ऐसा शक्तिशाली साधन है जो साधक {बंदे} को शैतान से बचा सकता है ।

सूफियों ने वेदांतियों की तरह जोव को ब्रह्म माना है ।

सूफी मत में आदमो अल्लाह का प्रीतरूप है । मूलतः अल्लाह और बंदे में कोई अन्तर नहीं है । प्रसिद्ध सूफी मन्सूर विनहल्लाज वेदान्त के "अहं ब्रह्मास्मि" के समान ही "अनहलक" का नारा बोलन्द करते थे । सूफियों पर यह प्रभाव किस रूप में पड़ा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है । कुछ लोग इसके मूल में भारतीय अद्वैत दर्शन का प्रभाव मानते हैं और कुछ लोग इसे न्यू प्लैटोनिक दर्शन की देन मानते हैं । सूफियों की दृष्टि से सृष्टि का उपादान कारण "रूह" है । "रूह" का अर्थ "अलौकिक शक्ति" है । जो इन्तान में अंश के रूप में स्थित है । अर्थात् सूफियों के मतानुसार

सुष्टि वह दर्पण है जिसमें अल्लाह {ईश्वर} के आत्मदर्शन की कामना
 पूरी होती है इसी दर्पण में अल्लाह का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है,
 वही इन्सान है ।

सूफी प्रेम-काव्य की प्रवृत्तियाँ --

1- प्रेममार्गी कवियों की प्रेम गाथाओं पर फारसी की मसनवी पद्धति का प्रभाव है व उसी के अनुसार कथा आरम्भ होने से पहले ईश्वर की आराधना, सुहम्मद साहब की स्तुति तथा तत्कालीन शासक की प्रशंसा व कवि परिचय होता है । लेकिन हिन्दी प्रेमकाव्यानुक्रम में मध्यकाल की वर्णनात्मक शैली के अनुसार नगर, उपवन, वरात आदि का वर्णन है ।

2- सूफी कवियों ने भारतीय कथाओं में प्रयुक्त रूढ़ियों का प्रयोग किया है जैसे चित्रदर्शन, स्वप्न या शुक-सारिका या किसी से नयिका का रूप वर्णन सुनकर उस पर आकर्षित हो जाना, पशु-पक्षी से वार्तालाप, मन्दिर इत्यादि में प्रेमियों का मिलना इत्यादि, इसके अतिरिक्त ईरानी साहित्य के कथानक की रूढ़ियों का भी प्रयोग हुआ है ।

3- सूफी प्रेम काव्य के रचनाकार सभी मुसलमान थे किन्तु उन्हें हिन्दू संस्कृति, सिद्धान्तों व आचार-विचार, रहन-सहन का परिचय था इसीलिए इनके काव्य में हिन्दू संस्कृति का स्वभाविक वर्णन मिलता है ।

4- सूफी कवियों को प्रेम कथाएँ हिन्दुओं के धरों को परम्परा से चली आ रही प्रचलित कहानियाँ हैं जिनमें इतिहास व कल्पना का मिश्रण है इसमें शुभ-अशुभ, जादू-टोना और तन्त्र-मन्त्र का उल्लेख है सूफी कवियों ने इस काव्य रचना के द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है ।

5- सूफी कवियों की रचनाएँ लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम को व्यंजना करती हैं । इसी कारण इन कथाओं में जहाँ ऐतिहासिकता बाधक हुई वहाँ कल्पना का पूर्ण रूपेण समावेश किया गया है । सूफी मतानुसार परमात्मा एक है और आत्मा उसका अंश है । इनकी प्रेम कथाओं में जो अलौकिक प्रेम है वह जोवात्मा का परमात्मा के लिए तीव्र प्रेम है व इसके मिलन मार्ग में अनेकों विपत्तियाँ हैं जो शैतान का सूचक हैं श्रेष्ठ गुरु की कृपा से साथ ही ईश्वर को प्राप्त करता है ।

6- इन प्रेममार्गी सूफी कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है । क्योंकि इन कवियों का मुख्य केन्द्र अवध ही था । इसके अतिरिक्त कुछ कवियों पर भोजपुरी व ब्रज का भी प्रभाव है ।

7- सभी सूफी प्रेम काव्य के रचनाकारों ने दोहा चौपाई की

8- भारतीय धर्म में प्रेम पद्धति में आत्मा को पत्नी व परमात्मा को पुरुष मानकर आत्मा को परमात्मा से मिलन के लिए प्रयत्नशील दिखाया गया है । इस भारतीय शैली का भी सूफियों पर प्रभाव पड़ा उन्होंने पहले तो नायक को प्रियतमा प्राप्ति के लिए उत्सुक दिखाया बाद में नायिका के भी प्रेम का उत्कर्ष दिखाया है । जायसी ने अपने पद्मावत में पद्मावती के सतीत्व तथा उत्कृष्ट प्रीत प्रेम दिखा कर भारतीय प्रेम पद्धति का निरूपण किया ।

9- इन सूफी कवियों ने किसी सम्प्रदाय का विरोध नहीं किया है । ये मुसलमानों की तरह कट्टर नहीं थे वरन् छुले विचारों व सरल स्वभाव के थे वरन् छुले विचारों व सरल स्वभाव के थे । इनके काव्योपदेश में आठम्बर नहीं था ।

10- सूफी प्रेम काव्य के रचनाकारों ने अधिकतर रचनाएँ प्रबन्ध शैली में लिखी है ।

11- इन कवियों के प्रबन्ध काव्य में नायक को विशेष महत्वपूर्ण स्थान मिलता है । नायक के माध्यम से उन्होंने प्रेम मार्ग का प्रचार किया । नायक

तमाम कौटनाइयों का मुकाबला करता हुआ अन्त में प्रियतमा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है ।

12- इन कवियों ने प्रबन्ध के साथ-साथ मुक्त शैली का भी प्रयोग किया है । इसमें पद दोहे, झुलने, भजन, चोपाई, छन्द, कण्डीलियों का प्रयोग हुआ है । इस शैली में लिखने वाले अमोर छतरों प्रथम कवि हैं ।

13- इन प्रेममार्गी सूफी कवियों ने मानव मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों चित्रण किया है । इनकी भाव व्यञ्जना प्रभावपूर्ण है जिसमें रीत और शोक के वर्णन तो अत्यधिक भावपूर्ण हैं ।

14- सूफी कवियों पर भारतीय धर्म और दर्शन के अद्वैतवाद, वैष्णवों का औडिस्तावाद हठयोगियों से योगिक क्रियाओं को ग्रहण किया था । साथ ही इन पर उपनिषदों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है ।

15- इन कवियों ने रहस्यवाद को अनुपम, सरस व्यञ्जना की है । इनका रहस्यवादी सन्तों की तरह शुष्क न होकर सरस है । इन्होंने शंकर के अद्वैत दर्शन को ज्यों का त्यों स्वीकारा है । "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" के सिद्धान्त को माना है । इनके काव्य में मानव हृदय की कोमल भावनाओं को सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । उन्होंने उस अव्यक्त सत्ता

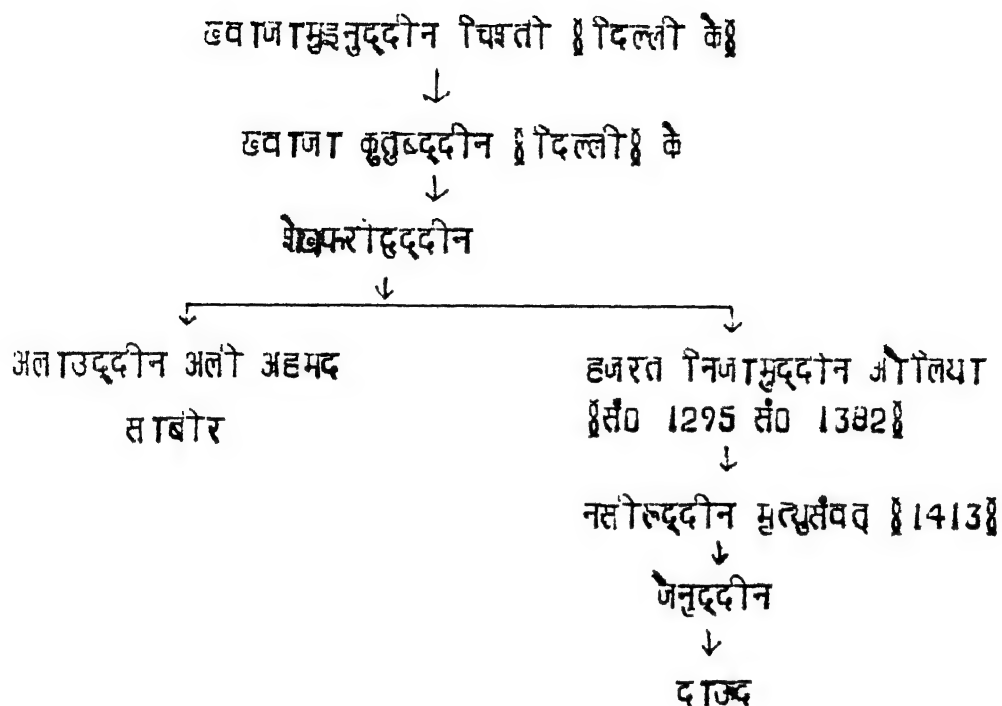
चन्दायन - मोलाना दाऊद

सूफी साहित्य को भक्तिकाल में स्थान देने का श्रेय पं० रामचन्द्र शुक्ल को है, यह इनको मौलिक विवेचना है । भक्तिकाल को निर्गुण काव्यधारा के अन्तर्गत उन्होंने प्रेममार्गी सूफी शाखा को पूरक स्थान दिया है । इस प्रेम काव्य परम्परा में अब्दुल रहमान के बाद मोलाना दाऊद दूसरे मुसलमान कवि हैं मुल्ला दाऊद सूफी साधकों में अत्यधिक लोकप्रिय रहें विषितया सम्प्रदाय से इनका गहरा सम्बन्ध था और दाऊद ने अपने को जैनदो का शिष्य कहा है :—

शेख जैनदो हों पायलावा ।

धरम पंथ जिन्ह पाप गवाया ॥

शेख जैनदो जिनुद्दोन प्रमुख शिष्य तो संत हजरत नसिरुद्दोन महमूद का बड़ा बहन के बेटे और नसिरुद्दोन के शिष्य थे । नसिरुद्दोन प्रसिद्ध सूफी निजामुद्दोन अलिया मृत्यु सं० १३४२ के खलीफा थे । नसिरुद्दोन को "चिरागे दिल्सी" भी कहा जाता था । जिसका विस्तृत परिचय तथा विवरण पहले दिया जा चुका है दाऊद को गुरु शिष्य परम्परा का वृक्ष इस प्रकार है —

चन्दायन का समय विक्रम की 15 वीं शती पूर्वार्द्ध उहरता है । कवि ने अपने को डलमऊ का रहने वाला बताया है । डलमऊ गंगातट पर स्थित रायबरेली जिले का एक प्रसिद्ध कस्बा है । चन्दायन में एक स्थान पर "मलिक बया पूत उहरन थीरु । मलिक मुबारक तहाँ के मोरु के आधार पर श्री परमेश्वरी लाल गुप्त का अनुमान है कि "दाऊद के पिता का नाम मलिक मुबारक और पितामह का नाम मलिक बया था । मलिक मुबारक डलमऊ के मोरु [न्यायाधीश] थे और उन पर दिल्ली सुल्तान

फीरोजशाह तुगलक की मन्त्री खान-ए-जहाँ की कृपा थी ।¹

मौलाना दाउद का ग्रन्थ "चन्दायन" जिसे विद्वानों ने चँदावन, चँदावत, चन्द्रावतो, चंद्रेनी, "नूरक चँदा" आदि नामों से भी विभूषित किया है, परन्तु वर्तमान समय में "चन्दायन" नाम ही प्राप्त प्रतियों के आधार पर उपर्युक्त ठहरता है इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम उल्लेख मिश्र बन्धुओं ने बहुत पहले सम्बत् 1970 में अपने "चिनोद" में कर दिया था । इसके उपरान्त प्रेम काव्य परम्परा पर शोध ग्रन्थ और आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखे गये, परन्तु किसी भी विद्वान ने दाउद की रचना को प्रकाश में लाने का प्रयास नहीं किया लगभग अर्धशती तक हिन्दों के पाठक दाउद का

¹Sham-i Siraj Afif says that Khan-i Jhan died in 770 A.H. (1368 A.D.) and was succeeded by his son, but in another place he says that he was alive in 772 A.H. (1370 A.D.). The latter date is correct. It is supported by an inscriptain in the 'black mosque' near the tomb of Shanikh Nizamaddin Aulia, in which the date of the son's entry in office is given as 772 A.H.

नाम सुनते रहें, किन्तु काव्यानन्द से वंचित रहें, कुछ वर्षों पूर्व हिन्दी लेखकों, पुरातत्त्व और इतिहास के विद्वानों का ध्यान "चन्दायन" के उद्धार की ओर गया, और उसके मूल पाठ को प्रकाशित कराने का प्रयास किये गये इस सन्दर्भ में डॉ० माताप्रसाद गुप्त और श्री परमेश्वर लाल गुप्त का कार्य सराहनीय है जिन्होंने "चन्दायन" का मूलपाठ, पाठान्तर, टिप्पणों, स्वयं खोजपूर्ण सामग्री सहित रचना को सम्पादित करके हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर लिमिटेड बम्बई में प्रकाशित कराया । "चन्दायन" का रचनाकाल 781 हिजरी सं० 1426 वि० प्रमाणित हो चुका है । इसके प्रकाश में आने पर पूर्व प्रचलित विवाद समाप्त हुआ, नये तथ्यों का समावेश हुआ ।

चन्दायन प्रथम सूफी काव्य है, जो मसनवी ढंग पर लिखा गया है, इसमें कीव तथा ग्रन्थ के सम्बन्ध में अल्प, किन्तु प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें लिखा है :-

बीस सात सैन होइ इक्यासी । तैहि जाह कीव ससेउ भाषी "1"

साहिबः फिरोज दिल्ली सुल्तान । जोनासहि वजोर बखान् "2"

1. श्री परमेश्वरी लाल गुप्त द्वारा सम्पादित - चन्दायन, पृ० 84

डलमउ नगर बसै नवरंगा । ऊपर कोट तेले बोह गंगा "3"

धरमी लोग बसौहै भावता । गुनगाडक नागर जसवता "4"

मलिक बयां पूत उधरन धोरु । मलिक सुबारक वहाँ के मीरु "5"

कवि ने शाहेवक्त के रूप में फिरोजशाह का उल्लेख किया है, जिसका शासन सम्वत् 1408 से सं० 1445 तक था । जौनाशाह खानजहाँ मकबूल के पुत्र थे और पिता का मृत्यु के उपरान्त सम्वत् 1427 §सन् 1370§ में फिरोजशाह के वजोर बने थे । । फिरोजशाह तुगलक के समय जनता में मुस्लिम सिद्धान्तों के प्रचार के लिये यहाँ पर विद्यालय स्थापित किया जिसका विवरण मुल्ला दाऊद की एक अन्य रचना "घैदना" नामक भाषा पुस्तक से प्राप्त किया जा सकता है ।

सूफ़ी कवियों ने अपने काव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक काव्य का दर्शन किया है चंदायन में चंदा और लोरिक §लोलार्क§ अर्थात् सूर्य की प्रेम कथा है । इस प्रकार नायक लोरिक और नायिका चोद प्रेम मार्ग की साधना के प्रतीक हैं । सूर्य और चंद्र का मिलन हो समस्त या महासुख है । इसकी कथा इस प्रकार है — चंदा गोबरगढ़ के राजा सहदेव की बेटी है जिसका विवाह खान

से हो चुका है किन्तु वह अपने पीत व सास से खुश नहीं है । एक दिन वहाँ एक भिखारी "वाजुर" जाता है । वह उसका अतुलित रूप सौन्दर्य देखकर राजापुर के राजा राव लखनन्द को उसके रूप सौन्दर्य का नञ्-विश्व वर्णन करता है । राजा चंदा को प्राप्त हेतु गोरगढ़ पर चढ़ाई कर देता है । चंदा का पिता लोहरक वीर के यहाँ सहायता के लिए सन्देश देता है । लोहरक आकर युद्ध में विजय प्राप्त करता है । साथ ही दोनों चंदा व लोहरक प्रेम बन्धन में बंध जाते हैं । चंदा की सखा उनके मिलन में सहायता करती है । एक दिन चंदा लोहरक के साथ चली जाती है, उसका पीत बावन उसका पोछा करता है किन्तु लोहरक को घायल नहीं कर पाता तो हरदोपाटन चला जाता है । चंदा और लोहरक तमाम बाधाओं को पार करते हुए हरदोपाटन नगर पहुँचते हैं । वहाँ का राजा दोनों का सम्मान करता है । इधर, लोहरक को परानो भेना लोहरक के पीरह में पीड़ित है । वह कुछ व्यापारियों द्वारा लोहरक के पास सन्देश भिजवाती है । सन्देश पाकर लोहरक चंदा के साथ घर आता है । चंदा व भेना मिल कर रहती है । लोहरक को भई खोखो चंदा व लोहरक को अपना लेती है । उपलब्ध प्रतियों में इतना ही कथा मिलती

मुल्ला दाउद के सम्बन्ध में दूसरो कुछ समस्याओं के समान
 उनको भाषा को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है । प्रायः विद्वान
 इनको भाषा अवधी मानते हैं जिसके सम्बन्ध में परमेश्वरो लाल गुप्त
 ने भूमिका में लिखा है — "हमें आश्चर्य यह देखकर होता है हमारे विद्वान
 इस बात को तो तर्क पूर्ण कल्पना कर सकते हैं कि दाउद डलमऊ के थे
 और डलमऊ अवध में है । अवध की भाषा भी अवधी कहलायेगी । अतः
 दाउद की भाषा अवधी ही होगी । पर इस वास्तविक तथ्य को
 नहीं देखते कि चंदायन की रचना न तो अवधी वातावरण में हुई थी
 और न उसका आरम्भिक प्रचार अवधी क्षेत्र के बाध था ।" ¹
 परमेश्वरो लाल गुप्त ने इसे अवधी की रचना नहीं माना है, हालाँकि
 उन्होंने इस रचना की भाषा पर वैज्ञानिक रीति से विचार नहीं किया ।
 चंदायन की भाषा के सम्बन्ध में उनका विचार है कि — "दाउद ने अपने
 काव्य के लिए ऐसी भाषा को अपनाया था जो अपभ्रंश साहित्य की
 शब्द परम्परा से विकसित होकर व्यापक रूप से देश के विस्तृत भू-भाग
 में प्रचलित थी ।" ² चंदायन पर उसकी भाषा के व्याकरण रूपों को लेकर

1. चंदायन, परमेश्वरो लाल गुप्त द्वारा सम्पादित, पृ० - 31-32

2. वही — पृ० 35

वैज्ञानिक रीति से विचार करने वाले "माता प्रसाद गुप्त" का
 कथन है कि "दाऊद को रचना में अवधो के जातिरिक्त रीति भी
 मध्ययुगीन या आधुनिक आर्य भाषा के तत्व छूटना बेकार होगा ।
 दाऊद को रचना ठेठ अवधी और विशुद्ध अवधो में है ।"¹

1. डॉ० माता प्रसाद गुप्त, हिन्दी साहित्य कोश, भाग-दो पृ० 160

अध्याय - 5

प्रगतिस्त मूलक वीरत काव्य

हिन्दी साहित्य के उद्भव काल में वीरता की भाषना से पूर्ण वीरत्व का एक नया स्वर सुनाई देता है, जो इस युग की एक मुख्य प्रवृत्ति थी। इस मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर ही "आचार्य रामचंद्र शुक्ल" जी ने इस युग का नामकरण "वीरमाथा काल" नाम से किया। उस समय जो उपलब्ध सामग्री थी, उसके आधार पर यह नाम ठीक ही प्रतीत होता है। क्योंकि शुक्ल जी ने अपने साहित्य के इतिहास में इस काल की जिन 12 रचनाओं को स्थान दिया, उसमें से 9 में यही स्वर सुनाई देता है। उद्भव कालीन उपलब्ध लगभग समस्त साहित्य पश्चिम भारत में रचता गया। यह वह युग था जब भारत उत्तर-पश्चिम से विदेशी आक्रमणियों के आक्रमण से रहा था। तत्कालीन परिस्थितियों का विवरण प्रथम अध्याय में दिया जा चुका है। देश की बड़ी राजधानियाँ जैसे - दिल्ली, अजमेर, अहमदाबाद और कन्नौज इत्यादि पश्चिम क्षेत्र में पड़ती थी। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाही भिन्न समझी जाती थी। फलतः उन्हीं में सृजन कार्य हुआ। बहुत समय तक यह धारणा बनी रही कि "रातो" संज्ञा से अभिहित समस्त

काव्य वीर रसात्मक काव्य ही हैं । जबकि यह सही नहीं है, अब यह सिद्ध हो चुका है कि रासी काव्य न केवल आदिकाल में वरन् बाद में भी लिखा गया और उसका विषय मात्र प्रशस्ति मूलक काव्य न होकर श्रमगीरक, रोमांचक और उपदेशात्मक भी रहा है ।

अधिकांश वीरत काव्य राजस्थान में ही लिखे गये । उस युद्ध के वातावरण वाले युग में, जब आन्तरिक कलह व विदेशी आक्रमण से देश त्रस्त था, तब राजस्थान की वीर प्रभु भूमि के राजपूतों ने अपने शौर्य, वीरता, ओज से जनता को आकर्षित किया और जनता ने अपने इन नायकों की प्रशंसा में ओजपूर्ण रचनाएँ रचीं । उस युग में लड़ने वालों की संख्या कम थी क्योंकि युद्ध तथा देश रक्षा का भार एक जाति विशेष पर था । हर ओर से आक्रमण की सम्भावना थी, इसलिए इस जाति के लोगों को घेन नहीं था । "निरन्तर युद्ध की प्रोत्ताहित करने की एक वर्ग आवश्यक हो गया था । चारण इसी श्रेणी के लोग हैं । उनका कार्य ही था — हर प्रसंग में युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार।" चारणों का इस प्रकार की रचना करना उस युग की स्थिति को देखते हुए सहज और स्वाभाविक ही था । धर्म और शासन के आश्रय, प्रोत्ताहन और तीरक्ष्ण प्राप्त कर यह ताहिदत सुरक्षित रखा गया । ये प्रशस्ति मूलक वीरत

काव्य अपने आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा में लिखे जाते थे, उनकी वीरता व ताहस की प्रशंसा पूरे ओजपूर्ण स्वर में की जाती रही । वीरता पूर्ण वर्णन के साथ-साथ युद्धों के तजीब व सुन्दर वर्णन हैं । तेन्य संगठन तथा युद्ध स्थल से सम्बन्धित तमस्त बातों का विशेष ध्यान में रखकर उसका भव्य, मनोहर तथा रोमांचक नक्शा खींच के लिखा गया है । चूँकि उस समय अधिकांश युद्ध स्त्रियों के कारण ही होते थे, अतः काव्य में उन स्त्रियों के स्व तोन्दर्य का वर्णन मुख्य विषय रहता था । तमभ्रम हर कथा में इस प्रकार का वर्णन होता था कि किसी स्त्रयी के स्व तोन्दर्य का वर्णन सुनकर या देखकर नायक इस पर आकर्षित हो जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर देता है । इन कवियों ने अपने वीरत नायकों के विवाह व प्रणय की भी कल्पना कर डाली । साथ ही साथ स्त्रियों को भी वीर रत के आश्रय व आत्मबल के स्व में भी स्वीकार किया गया है । राजस्थानी कविता में वीरत नायकों के साथ-साथ रणजीवित से सम्बन्धित साहित्य भरा पड़ा है । ये प्रशस्ति मुक्त वीरत काव्य ऐतिहासिक कम काव्यनिक अधिक हैं ।

राजस्थानी और हिन्दी भाषा :- वर्तमान राजस्थान राज्य में जो स्वतन्त्रता

पूर्व अनेक छोटे-छोटे छडों में बंटा था, इस की गौरवपूर्ण परम्परा रही है ।
 इस विभाजित राज्य का साहित्य, संगीत तथा कला को समृद्ध करने में विशेष
 योगदान रहा है । यहाँ के वीरों, कलाकारों, तन्त्रों, साहित्यकारों की
 परम्परा विशेष उत्तेजनीय है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा रही है ।
 उसके बाद पाती फिर प्राकृत का युग आता है। यह जन भाषा थी जिसमें
 साहित्य रचा गया इसके अनेक रूप थे और यह भाषा काफी समय तक
 साहित्य के आसन पर विराजमान रही । प्राकृत के बाद जो जन भाषा
 बनी वह थी, अपभ्रंश या भट्ट। प्राकृत और सेनी प्राकृत से दो अपभ्रंशों का
 विकास हुआ [1] शौरसेनी अपभ्रंश [2] नामर अपभ्रंश । शौरसेनी अपभ्रंश
 से ब्रज, पश्चिमी हिन्दी और छत्ती बोली का विकास हुआ दूसरी नामर
 अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ । आज जब कुछ लोग राजस्थानी
 इत्यादि को हिन्दी से पृथक् मानते हैं तो राजस्थानी व हिन्दी की
 उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक हो गया । राजस्थानी,
 छत्ती बोली और ब्रज के अधिक निकट है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति
 एक ही अपभ्रंश से हुई है जबकि पूर्वी हिन्दी जिसकी मातृभाषा प्राकृत है,
 राजस्थानी से काफी दूर है । डॉ० स्वामीजीदेवित्तोरी का यह मत
 है कि "पूर्वी राजपूताना की प्राचीन भाषा वह प्राचीन पूर्वी राजस्थानी

हो, यहाँ प्राचीन पश्चिमी हिन्दी - मूल रूप में गुजरात और पश्चिमी राजपूताना की भाषा की अपेक्षा ब्रज - दाब की भाषा के निकट थी ।¹

आठवीं शताब्दी से राजस्थानी साहित्य की निर्बाध परम्परा मिलती है । संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश की रचनाएँ रची गईं । तेरहवीं शताब्दी से राजस्थानी में रचनाएँ रची जाने लगी, जिन पर अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव 15वीं शताब्दी तक बर्त होता है । इसमें हिन्दी व राजस्थानी के विकास के रूप देखे जा सकते हैं । "राजस्थान और हिन्दी दोनों का विकास एक ही समय एक ही माना जा सकता है , क्योंकि दोनों की जननी अपभ्रंश है । अतः एक ही भाषा से उद्भूत होने के कारण उस समय की हिन्दी व राजस्थानी में अधिक अन्तर नहीं होना स्वाभाविक ही है ।"² उस समय यह भाषा काफी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थी । इतिहास पुरानी राजस्थानी को गुजरात वाले प्राचीन गुजराती कहते हैं, क्योंकि आज के राजस्थान और तब के राजस्थान में स्वल्प में पर्याप्त अन्तर है पहले यह प्रदेश कई खण्डों में बंटा था और कुछ क्षेत्र राजस्थान के गुजरात में व गुजरात के क्षेत्रों में थे ।" तन्वी व पारणों की भाषा अतम-अतम शुद्ध हो गई । राजस्थान के संतों पर गोस्वनाथ, कबीर

1. पुरानी राजस्थानी पृष्ठ 7

आदि प्राचीन सन्तों को रचनाओं का प्रभाव रहा इसलिए उन्होंने हिन्दी, राजस्थानी मिश्रित भाषा में साहित्य -निर्माण किया । इसे "सुथकड़ी भाषा" कहते हैं । राजस्थानी शब्दों का प्रयोग तो सन्तों ने प्रचुर रूप में किया पर भाषा का ढाँचा हिन्दी का है । लोक साहित्य की भाषा बड़े बोल चाल की राजस्थानी ही है"।¹

एक समय में जहाँ आज ब्रज और खड़ी बोली का स्थान है, वहाँ पर भी राजस्थानी का विस्मय प्रभाव था और आगे चल कर ब्रज के आसन पर आसद हुई और इसलिए किवनाथ मिश्र का यह मत है कि "अपभ्रंश के अनन्तर प्रान्तीयता का रंग बदने के पूर्व राजस्थान, गुजरात पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में जो भाषा चलती थी, वह पुरानी राजस्थानी, पुरानी गुजराती, पुरानी पंजाबी, पुरानी बिहारी, पुरानी बंगाली और पुरानी महाराष्ट्री कही जाए, इसके बदले उसे "पुरानी हिन्दी" ही कहना अधिक उपयुक्त है ।"²

डिगल - विंगल

ग्यारहवीं शताब्दी तक आते-आते अपभ्रंश भाषा दो रूपों में

1. राजस्थानी साहित्य की मोरचपूर्ण परम्परा- अमरचंद नाहटा पृष्ठ 19-20

2. हिन्दी साहित्य का अतीत भाग - 1 पृष्ठ 79

विभक्त हो गयी । पहला रूप तो व्याकरण के नियमों से बंधकर स्थिर हो गया, पर दूसरा रूप बराबर विकसित होता रहा, जिसमें कालांतर में तीन उपभेद हो गये — नामर, उपनामर और प्राक्क । इसमें नामर अपभ्रंश जिसका जन्म शौर सेनी प्राकृत से हुआ, मुख्य है इसी नामर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ, इसी के ताहिडीत्यक रूप का नाम डिंमल है । इसका नाम डिंमल कब से बड़ा यह बताना बरा कठिन है । राजस्थानी तथा डिंमल के सम्बन्ध में "डॉ० धीरेन्द्र वर्मा" ने अपने "हिन्दी भाषा के इतिहास" में लिखा है — "हेमचन्द्र नागर अपभ्रंश का आधार शौरसेनी प्राकृत को मानते हैं । इसी नामर या शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ जिसके ताहिडीत्यक रूप का नाम डिंमल है ।" डिंमल शब्द का प्रयोग पश्चिमी राजस्थानी के लिए होता है और दिंमल शब्द का प्रयोग पू्व मिश्रित राजस्थानी के लिए या जो शौरसेनी अपभ्रंश के अधिक निकट है । मेवाड़ के चारणों द्वारा लगभग संवत् 1575 से यह सुनाई देने लगता था कि "डिंमल मजब ठोकरी ठाकी दिंमल पुमल नाकुल नार" ²

1. पृ० 48

2. उद्घट्ट सिंह भटनागर— राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज [तृतीय भाग] पृ० 6

चारणों ने प्रायः डिंगल में ही रचना की । इसमें द्वित्व पर अधिक जोर दिया गया । इसीलिए इसमें कृत्रिमता का समावेश हो गया और यह जनभाषा से पृथक् हो गई । इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में कई मत हैं —

1. इस शब्द का अर्थ अनियमित स्वप्न गीवारु है । लेकिन यह मत सही नहीं प्रतीत होता क्योंकि एक तो यह राज दरबार की भाषा थी, ब्रज की अपेक्षा अधिक सम्मानित तथा व्याकरण के नियमों से एक दम युक्त नहीं थी तो शिष्टों की भाषा होने पर भी इसे अनियमित तथा गीवारु कैसे कह सकते हैं ।
2. इसका मूल नाम डिंगल न होकर "डगल" था जिसका अर्थ राजस्थानी में मिट्टी का ढेला या अगढ़ पत्थर होता है । यह मत भी ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि यदि यह अपौरुषार्जित भाषा थी तो उस वक्त दूसरी कौन सी भाषा शिष्ट संस्कृत थी ।
3. 5 वीं को आधुनिक के कारण यह नाम रखा गया यह ठीक नहीं लगता । क्योंकि मात्र किसी वर्ण की आधुनिक के कारण उस भाषा का नामकरण कर देना ठीक नहीं जान पड़ता ।
4. डिंगल शब्द डिङ्गल-गल अर्थात् डमरू की टपनि । यह मत भी कोई ठोस

आधार नहीं प्रस्तुत करता क्योंकि इसका महादेव का बाबा है और इसकी ध्वनि न तो उच्चारणार्थक है न ओजपूर्ण ।

5. डीम ! अत्युक्ति पूर्ण + ल प्रत्यय । यही मत सबसे सही प्रतीत होता है । आरम्भ में यह चारण भाटों की भाषा थी । जो अपने आश्रय दाताओं की वीरगा और खा का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करते थे । वे डीम डीका करते थे । इसीलिए श्रोताओं ने डीमल नाम रख दिया । "डीम मारना" मुहावरा भी इसी अर्थ में प्रचलित है । डीमल विंगल के साम्य पर डीमल रह गया ।

डीमल भाषा में अधिकांशतः वीरस्तात्मक काव्य ही रचा गया । इसके कवि द्वित्व पर अधिक बलदेते थे व शब्दों को तोड़ने मरोड़ने के कारण यह भाषा जन मानस की समझ से परे हो गयी । इसके प्रारम्भिक रूप और बोलचाल की भाषा में कोई खास भेद नहीं था लेकिन बाद में यही भाषा परिमार्जित हो गई और साहित्यिक रूप धारण कर लिया । हर समय दो भाषाएँ चलती रहती हैं एक साहित्यिक भाषा जो व्याकरण के नियमों में बंधी हुई दूसरी बोल चाल की भाषा । बोलचाल की ही भाषा कालान्तर में नियमों में बंध कर साहित्यिक हो जाती है । और बोलचाल की भाषा का स्वच्छन्द विकास होता रहता है । यही क्रम चलता रहता है । इसी

तरह बोलचाल की भाषा "डिंगल" साहित्यिक भाषा बनी । इस भाषा का साहित्य बहुत विपुल है । इसे चारणों के अलावा ब्राम्हण, क्षत्रिय आदि अन्य जाति के लोगों ने भी अपनी सर्जना का माध्यम बनाया । इस भाषा की निजी विशेषता उसके सुकृत छन्दशास्त्र, व्याकरण और काव्य शैलियाँ हैं । इस साहित्य में राजस्थान के प्रतिष्ठित वीरों, के चरित काव्य हैं जो उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम वर प्रकाश डालते हैं इसके मय, पद्य दोनों रूप मिलते हैं । भारत में संस्कृत भाषा के कवि वाल्मीकि की रचना "हर्ष चरित" से चरित काव्य लिखने की परम्परा शुरू हुई । डिंगल-पिंगल में लिखे गये बहुत से चरित काव्य हैं जो रासों, विलास, त्यक, वषनिका, प्रकाश आदि नामों से लिखे गये । इन काव्यों के नायक ऐतिहासिक थे किन्तु कल्पना की आवृत्ति के कारण उन्हें ऐतिहासिक रूप से जोड़ नहीं पाते ।

पिंगल - पिंगल ब्रज मिश्रित राजस्थानी थी जो पूर्वी राजस्थान की भाषा थी । यह भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से निकली जो ब्रज के स्कन्द निकट है । यह शब्द छन्द शास्त्र का बोधक है । यह भाषा व्याकरण के नियमों से आबद्ध थी । पिंगलाचार्य छन्द शास्त्र के पहले आचार्य माने जाते हैं । उनके नामके आधार पर इस भाषा का नाम नहीं है वरन् यह राजस्थान में भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होता है । इस ब्रज मिश्रित पूर्वी राजस्थानी पिंगल भाषा का अर्थ

पंजु भाषा से लगाते हैं क्योंकि यह द्विगल के समान मुक्त नहीं थी । इसका क्षेत्र व्यापक था यह राजस्थान और गुजरात के साथ-साथ पश्चिमी हिन्दी के क्षेत्र की भाषा थी । आगे आने वाले युग में इस भाषा उभर कर सामने आई और इसका राजस्थानी स्वल्प दब गया व पंजु भाषा सब पर छा गई । कुछ रातो-रातों की भाषा इस मिश्रित राजस्थानी है । इस भाषा की रचनाएँ हैं — सुरज मल का "काभात्कर" असाइत की छावनी, शक्ति-धरका हम्मीर काव्य और रण मल्ल दन्द ग्रीधर की ।

प्रशस्ति मूलक परित काव्य अधिकांश तथा , शैली में लिखे गये परन्तु कुछ कवियों के मुक्तक शैली में लिखे गये ग्रन्थ भी प्राप्त हुए हैं । इन दोनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

1. प्रशस्तिमूलक मुक्तक काव्य

के मुख्य रूप में दो प्राप्त होते हैं ।

1.1. प्राकृत पेमलम् — कवि बब्बर 14वीं शताब्दी ।

1.1.1. प्रबन्ध चिन्तामणि — पाटल केशवभास्कर कवियों का संग्रह

1.1. प्राकृत पेमलम् — इसका संग्रह 14वीं शताब्दी में किया गया था ।

प्रस्तुत रचना में पंजु छन्द से है जिसमें कवि का नाम "बब्बर" आया

कविताओं का संकलन किया है, लेकिन इन कविताओं में कवि का नाम नहीं आता है । ये कवितारें अलग-अलग विषयों पर हैं, जिसमें कुछ में निर्धनता का वर्णन, नारी के सौन्दर्य तथा षट्शतु का वर्णन तथा सामन्ती समाज का वर्णन है । धीरे-धीरे इनमें कवि का नाम नहीं दिया तो यह किसी ठोस आधार के बिना कहा नहीं जा सकता कि ये बब्बर की ही रचनाएँ हैं । स्वयं तात्त्विकतायन जी भी इस ओर से पूर्ण विवक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह अवश्य माना है कि यह कर्ण की समाकालीन कविता है । कवि बब्बर कलघुँर नरेश कर्ण का दरबारी था । बब्बरके एक पद में "कर्ण" के शीर्ष का वर्णन है । कवि बब्बर ने अपनी अजिपूर्ण शैली में कर्ण की विजयों का वर्णन किया है । यही शैली बाद में परवर्ती काव्यों में लक्षित हुई । इसमें कवि गुर्जर नरेश को "कुँवर" के रूप में सम्बोधित करके कहता है कि वह धरती छोड़कर भागने के लिए तावधान हो जाए, क्योंकि कर्ण का क्रोध व्यक्त हुआ है —

चल गुज्जर कुँवर तोज्ज मही,
 तुअ बब्बर जीवणा अण्ण शाही ।
 जौर कुण्णिअ कण रारैन्द वरा
 वरा को हरि को हर वज्जहरा ॥

130

॥ प्राकृत पैगलम् पृ० ४४८ ॥

कर्ण ने गुर्जर साम्राज्य को नष्ट कर दिया, मराठों को हरा कर,
मालवों की शक्ति छीन ली —

हरागु उज्जर गुज्जर राज दल,
दल दलित अ पलित मरहट्ट वल ।
बल मोलित मालव राज कुला,

कुल उज्जल कलपूत करहा पुल ॥ 185

॥ प्राकृत पैगलम् पृ० 296 ॥

इस ग्रन्थ में लोक भाषा के छन्द हैं । इनके संकलन कर्ता "हम्मीधर" हैं । इस ग्रंथ की कविताओं के आधार पर हम आदि काव्यीन साहित्य का स्वल्प ज्ञान सकते हैं । साथ ही यह प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें आदिकाव्यीन साहित्यिक प्रवृत्तियों अपने पूर्ववर्ती काल से प्रौढ़ स्वल्प की हैं । भाषा के आधार पर आदिकाल नाम ठीक हैं, परन्तु प्रवृत्ति के आधार पर नहीं । इस ग्रंथ में प्राकृत व अपभ्रंश के सुन्दर छन्द हैं ।

इस ग्रन्थ में बख्खरेके अतिरिक्त विद्याधर शाङ्ग-धर, बज्जल की रचनारं मिलती हैं । विद्याधर काशी-कान्यकुब्ज दरबार के ज्योतिष के अत्यन्त विद्वान्पात्र मंत्री थे । इसके दूसरे अन्य कवि शाङ्ग-धर हैं । यह ग्रंथ शाङ्ग-धर बख्खित के नाम से प्रसिद्ध है । इनके रचे "हम्मीर भेरा" और

हम्मीर काव्य नामक दो भाषा काव्यों का भी उल्लेख है । शुक्ल जी इसके पदों को असली हम्मीर रासों के पद मानते हैं । एक अन्य कवि बज्जल की देशभाषा की रचनाएं हैं ।

प्रबन्ध चिन्तामणि - प्राकृत वैंगलम् की भाँति यह दूसरा संग्रह है । "प्रबन्ध चिन्तामणि" । जिसमें पाटन की राज्यसभा के कवियों की रचनाओं का संग्रह है । "तिह राज जय सिंह" और "कुमार पाल" की सभा में बहुत से कवि थे । यह विद्वानों पैयाकरणों और कवियों का मुख्य स्थल था । प्रतिह आचार्य और पैयाकरण "हेमचन्द्र सूरि" इन्होंने जयसिंह के दरबारी थे । इन्होंने ही अपने समय के तथा पूर्ववर्ती कवियों की कविताओं का संकलन किया था । "प्रबन्ध चिन्तामणि" से यह भी जानकारी मिलती है कि हेमचन्द्र के अतिरिक्त धनपाल, रामचन्द्र, हरिभद्र सूरि, आर्यभट्ट इत्यादि पाटन से संबंधित थे । इसके अतिरिक्त यहाँ की राज्यसभा में सभी धर्मों के कवियों को समान आदर प्राप्त था । हेमचन्द्र के संकलन में जो दोहें हैं वे अधिकशः वीररसात्मक स्वम्, प्रशस्ति मूलक हैं ।

प्रस्तुत ग्रंथ का संकलन चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ में

1304 ई. में मेस्तुंग ने किया । इसमें "तिहराज जय सिंह उनके भतीजे

कुमार पाल तथा हेमचन्द्र इत्यादि इतिहास पुस्तकों के चरित्रों का

पा, इसीलिए उसमें इस प्रकार के अनेक आख्यानो का संग्रह किया है ।”

हिन्दी काव्यधारा में पाटन की राजसभा के ब्राम्हण राजकीय आमभट्ट की स्फुट रचनाएँ संग्रहित हैं । ये कविताएँ तिलहराव ज्योतिष्ठ तथा कुमार पात की प्रशंसा में लिखी गई हैं ।

प्रशस्ति मुक्तक प्रबन्ध काव्य -

1. भरतेश्वर बाहुबलीरास — “भरतेश्वर बाहुबली रास” के रचनाकार “श्री शक्तिमद् तूर” हैं, ये प्रतिष्ठित वैदिक साधु थे । इस ग्रंथ का निर्माण सम्य 1241 संवत् अर्थात् 1184 ई० माना गया है । इस ग्रंथ का प्रकाशन विभिन्न विद्वानों के प्रयासों द्वारा सम्पादित कर प्रकाशित किया गया है । इस दुर्लभ ग्रंथ को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय मुनि जिन विजय जी को है । जिन्होंने इसे भारतीय विद्या, भाग-2 अंक -1 संवत् 1997, 1-93 में इसे प्रकाशित किया । इसके पश्चात् श्री सातपन्ध्र भस्मान गोपी ने प्राच्य विद्या-मन्दिर तथा आगरा संग्रह की प्रतियों का आधार मानकर इसका दूसरा संस्करण, प्राच्य विद्या मन्दिर, बड़ोदरा, वि०सं० 1997

1940 ई० में प्रकाशित कराया । इसके कुछ अंशों को प० राहुल तिलकृत्ययन

1. हिन्दी काव्यधारा, पृ० 394

ने अपने हिन्दी काव्य धारा में तथा गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की प्रमाणिक रचनाओं में भी इसके पाठ का सम्पादन किया है। हिन्दी की रास परम्परा में यह ग्रंथ अपना प्रथम स्थान रखता है। — " रास परम्परा में सर्वप्रथम स्वम् सबसे विस्तृत पाठ वाली रचना भरतेश्वर बाहुबलि रास है। आदिकालीन जैन साहित्य में यही कृति ऐसी है, जो पर्याप्त प्राचीन तथा जो अपभ्रंश की परवर्ती अवस्था और पुरानी हिन्दी [प्राचीन राजस्थानों और जूनी गुजराती] के बीच की कड़ी है। परिशीलन करने पर यह कहा जा सकता है कि हिन्दी जैन साहित्य को रास परम्परा का भरतेश्वर बाहुबलिरास सर्वप्रथम रास है।"¹

भरतेश्वर बाहुबलि रास 203 छन्दों का वीरतात्मक प्रबंध काव्य है। इसमें शृषभदेव के दो पुत्रों - भरत और बाहुबलि के युद्ध का वर्णन है। तक्षिप में इसका कथानक इस प्रकार है — शृषभदेव अयोध्या के राजा थे। इनकी दो रानियाँ थीं - सुनन्दा स्वम् सुमाला जिन्से क्रमाः बाहुबलि और भरत नामक पुत्र थे। शृषभदेव ने अपनी व्यवस्थानुसार भरत को अयोध्या का तथा बाहुबलि को तक्षशिला का राज्य दिया। भरत ने दिग्विजय की ठानी करने समस्त राजाओं को जमा में किया, केवल बाहुबलि ने उसकी

1. भारतीय विद्या भाग-2 अंक -1 सँ0 1997 पृ0 - 1-19 सँ0 मुनि जिन विजय

अधीनता नहीं स्वीकार की । अन्त में दोनों में 13 दिन तक अनेक तरह का युद्ध हुआ । रणयुद्ध, वधन युद्ध, दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध हुआ । जिसमें बाहुबलि की विजय हुई । तब भरत ने उसे छल से मारना चाहा, जिससे बाहुबलि को दुःख पहुँचा व उसे विराग हो गया । उसने समस्त वैश्व को त्याग कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया । अन्त में भरत भी अपने क्रि पर हेंद करता है । इस वीर रसात्मक कृति का अन्त विर्द्ध में हुआ ।

इस वीर रसात्मक प्रबन्ध काव्य में उत्साह, दर्प तथा वीर रस का सुन्दर विवर्ण है । मंगलाचरण से काव्य आरम्भ होता है, फिर शृषभ जिनेश्वर की वन्दना, तत्पश्चात् कथा आरम्भ होती है । इस ग्रीथ के वस्तु, हवरिता और वरिता में विभक्त किया गया है । नगर वर्णन, सेना वर्णन युद्ध वर्णन को प्रभाषागती टम से विवर्णित किया गया है सेना वर्णन में युद्ध के तिस प्रयाण करती सेना के भार से पर्वत, पृथ्वी तथा सागर की क्या स्थिति हुई है —

“दलदलीया मिरीटेक टोक छेपर जलभलीया
कडडीय कूरम कंध संधि सागर इस हलीया
भलसीय समहरीर सेत तिरु सलसलीय न सम्कड
कंधण मिरि कंधार भीर कमकमीय कसकई”

घमासान युद्ध चल रहा, जहाँ पैरों से दब कर करोड़ों लोग दब गये, उनके स्तन में घोड़े ठेरने लगे —

"घापीय घुरई नर करोठि"¹

"रूठिर रीत्ततीई तरइ घुरैम"²

भरत के दूत से बाहुबलि की घोरता भरी गर्वोक्ति -

"कौठरे भरडेसर कुष कहीइ, भई तिरैरमि सुरि अहिरन रहीइ
ये चकिई पक्षुपिन्त विचार, अम्ह नमिर कूभार अपार"³

इसकी भाषा को कुछ लेखक जो गुजरात के हैं वे पुरानी गुजराती मानते हैं । धीरे धीरे प्राचीन गुजराती व राजस्थानी में अधिक अन्तर नहीं इसीलिए यह विवाद उत्पन्न हुआ । इसकी ^{भाषा} अपभ्रंश और पुरानी हिन्दी से प्रभावित है । इसमें अपभ्रंश, राजस्थानी तथा हिन्दी के शब्द मिलते हैं ।

इस काव्य ग्रंथ में तोरठ, फणई, वस्तु बूटक, धमल, ठवीरा और रास छन्द का प्रयोग हुआ है । अंकारों में अनुप्रास, यमक, इत्थेय, त्यक उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टान्त आदि का प्रयोग प्रचुरता से है ।

लोक सुलभ उपयानों से परिपूर्ण उक्तियाँ भरी पड़ी हैं ।

1. रास और रासान्वयी काव्य पृ० 74 छन्द संख्या 142

2. वही, 143

3. वही 114

पृथ्वी राज रासो : चन्दवरदाई कृत :

“चन्दवरदाई” कृत “पृथ्वीराज रासो” हिन्दी का प्रथम उत्कृष्ट रचम् अत्यन्त महत्वपूर्ण काव्य है । यह विशाल महाकाव्य है जिसमें 69 तमय [तर्म] हैं व 16306 छन्द हैं । 2500 पृष्ठों के इस महाकाव्य का प्रकाशन “काशी नामरी प्रचारिणी सभा” से हुआ । इस ग्रंथ के रचनाकार “चन्द” के विषय में मिश्र बन्धुओं ने अपने “नवरन्त” में लिखा है “महाकवि चन्दवरदाई वास्तव में हिन्दी के प्रथम कवि हैं । इनके पहले भी भुवाल, पृती आदि कवि हो गये हैं, परन्तु नाम सुनने के अतिरिक्त उन सबकी रचना अर्द्ध पढ़ने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । चन्दवरदाई की रचना से प्रकट होता है कि यह प्रौढ़ रचना है और छन्द आदि की रीतियों पर उसमें ऐसा अनुगमन हुआ है कि जान पड़ता है, यह महाशय दृढ़ रीतियों पर चलते थे और इन्होंने हिन्दी-काव्य-रचना की नींव नहीं डाली । “आचार्य शुक्ल” जी ने इन्हें पृथ्वी राज का मिश्र कवि तथा सामन्त माना है और इनका समय संवत् 1225-1249 निर्धारित किया है ।

इस उत्कृष्ट काव्य ग्रन्थ की प्रमाणीकता व प्राचीनता को लेकर काफी विवाद रहा । विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतया जाती मानता है । आचार्य शुक्ल ने इसके जाती होने के पक्ष में ही निर्णय दिया है ।
1. हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचन्द्र शुक्ल पृ० 46

आचार्य छजारी प्रसाद द्विवेदी का निष्कर्ष है कि - "अब यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो स्कंदम जाती पुस्तक नहीं है । उसमें बहुत अधिक प्रेक्षक होने से उसका स्व विकृत जरूर हो गया है, पर इस विषात ग्रंथ में कुछ तार भी अवश्य है । इसका मूल स्व निश्चय ही साहित्य और भाषा के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा ।"¹

इस ग्रंथ की प्रथम जानकारी 1829 में मिली । कर्नल जेम्स टाउड ने अपने अंग्रेजी ग्रंथ "एनल्स एण्ड एण्टिक्वीटीज आफ राजस्थान" में इस रचना का उल्लेख किया । कर्नल टाउड इस ग्रंथ से अत्यन्त प्रभावित हुए और साथ ही उसकी ऐतिहासिकता भी मान ली । उनका समर्थन मार्तण्ड दास, त्रियम्बक, रफ, सहाय, ज्ञान वीर, लालोचन, मिश्र बन्धु, डॉ० श्याम सुन्दर दास, मोहन लाल विष्णु लाल पंड्या ने किया । दूसरा वर्ग उनका है जो इसे पूर्णतया जाती मानता है उनमें शुक्ल जी, कविराजा श्यामल दान गोरीशंकर हीराचन्द ओझा, डॉ० ब्रजेश मुखर्जी हैं । "रायल एशियाटिक सोसायटी" से इसका प्रकाशन आरंभ हो चुका था । लेकिन तभी 1876 में सोसायटी के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रुल [Buhler] को कश्मीर में "पृथ्वीराज विजय" नामक एक छिछोरा काव्य मिला । इस ग्रंथ की

प्रमाणिकता को देखकर डॉ० ब्रुवर को पृथ्वी राज रातो की अप्रमाणिकता का विषय हो गया तीसरा वर्ग उन विद्वानों का है जो यह मानते कि रचना है तो चन्द्रवरदाई की ही जो पृथ्वीराज का दरबारी था, लेकिन इस का मूल ज्ञान आज उपलब्ध नहीं है । इन विद्वानों में मुनि जिन विजय, डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी, डॉ० खजारी प्रसाद हिमेशी ।

चौथा मत नरोत्तम स्वामी का है जिन्होंने इस महाकाव्य को प्रबंध काव्य ही नहीं माना । उनके मत से चन्द ने पृथ्वी राज के दरबार में रह कर मुक्तक रूप में रातो की रचना की ।

जिन विद्वानों ने इसे अप्रमाणिक माना है उन विद्वानों ने इस को जाती सिद्ध करने के लिए निम्न आधार प्रस्तुत किए —

1. रातो में उल्लिखित घटनाएँ और नाम इतिहास सम्मत नहीं हैं ।
2. पृथ्वी राज का गोद लिया जाना, संयोगिता स्वयंवर इत्यादि इतिहास से मेल नहीं खाती ।
3. पृथ्वी राज की माता का नाम क्यूरी था, न कि कम्ला ।
4. गुजरात के राजा भीम सिंह का क्या पृथ्वी राज के हाथों नहीं हुआ था ।
5. पृथ्वी राज द्वारा सोमेश्वर का क्या तथा गोरी का क्या भी इतिहास सम्मत नहीं है ।

6. अनंगपाल, पीतल देव, पृथ्वी राज के राज्यों के सन्दर्भ में सूचना भी अशुद्ध है ।
7. मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ पृथ्वी राज की बहन के विवाह की सूचना भी मलत है ।
8. पृथ्वी राज के 14 विवाहों की बातें भी इतिहास सम्मत नहीं है ।
9. रातों की तिथियाँ अशुद्ध हैं ।

अगर इन प्रमाणों का अन्तिम मान लें तो यह ग्रंथ अप्रामाणिक करार हो जाएगा, किन्तु इस को प्रामाणिक मानने वालों ने अपने आधार प्रस्तुत किए हैं ।

1. इसकी घटनाओं में जो 90-100 वर्षों का अन्तर है वह संवत् की भिन्नता के कारण है । मोहन लाल विष्णु पंड्या ने "अनन्द संवत्" के आधार पर तिथियाँ शुद्ध मानी हैं ।
2. डॉ० दशरथ शर्मा के अनुसार इसका मूल रूप प्रक्षेपों में दिया है । इसके लघुतम रूप में इतिहास संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं ।
3. डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसमें 12 वीं शताब्दी की भाषा

की संयुक्तताकर बाती अनुस्वारान्त प्रचुरित मिलती है,अतः

यह बारहवीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है ।

4. पृथ्वीराज रासो इतिहास का ग्रंथ तो है नहीं, ये तो एक काव्य ग्रंथ है फिर उसमें ऐतिहासिक प्रमाण खोजना उसके आधार पर उसे अप्रामाणिक मान लेना तर्कधा अनुचित है ।

5. आपाई द्विवेदी का यह मत है कि इसकी मूल रचना शुद्ध-शुद्धी संवाद के रूप में हुई है । जिन लोगों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए । इस तर्क के आधार पर बड़ी तर्क प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं ।

पृथ्वीराज रासो के सन्दर्भ में उसकी प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों ने न समाप्त होने वाला विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे यह विवाद उत्पन्न ही जाता है । और ऐसे-ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इस ग्रंथ के हित में नहीं । इस तरह तो किसी भी रचना को विवाद के घेरे में लिया जा सकता है । उदाहरण स्वयं यदि सूरसागर, रामचरित मानस तथा बीजक की भी इसी तरह बातों की छात निकाली जाए तो इनकी प्रामाणिकता भी संदिहास्पद हो जाएगी । मानस के तो प्रक्षिप्त आ भी स्वीकार लिये जाते हैं । अतः काव्यय इतिहास विरोधी कथनों तथा प्रक्षिप्तियों के कारण इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मान लेना बिल्कुल उचित

नहीं है । कवि ने जिस सजीवता के साथ पृथ्वीराज का जीवन वर्णन किया है उससे यह सिद्ध होता था कि वह उनका समकालीन था । ही यह अवश्य है कि इस ग्रंथ में पर्याप्त प्रशिक्षणाधि है ।

पृथ्वीराज रासों की उपलब्ध प्रीत्यों :-

अब तक रासों के चार स्थान्तर प्राप्त हुए हैं । सबसे पहला स्थान्तर, जिसे काश्मीर नामरी प्रचारिणी सभी द्वारा प्रकाशित किया गया । इसकी कई प्रीतियाँ उदयपुर राज्य के पुस्तकालय में हैं । इस स्थान्तर में 69 सम्य तथा 16306 के लगभग छन्द हैं । कुछ प्रीतियों में सर्गों को "सम्यों" तथा कुछ में "प्रस्ताव" और कुछ प्रीतियों में दोनों का प्रयोग हुआ है ।

मध्यम स्थान्तर की अब तक चार प्रीतियाँ उपलब्ध हुई हैं । इस स्थान्तर की सभी प्रीतियाँ 1700 से बाद की हैं । इसकी एक प्रीति लाहौर के ओरियण्टल कॉलेज के पुस्तकालय में है । दूसरी अबोहर के साहित्य सदन में, तीसरी श्री नाहटा जी के पास है । चौथी प्रीति ग्रेट ब्रिटेन के रायल एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है ।

तृतीय स्थान्तर की तीन प्रीतियाँ प्राप्त हुई हैं । इन तीनों प्रीतियों में पहले, मध्य और अन्तिम सम्य का नाम नहीं है व इस स्थान्तर

में अध्यायों का नाम "छन्द" दिया गया है ।

समुत्तम स्वान्तर को नाहटा जी ने अपने कठिन परिश्रम से खोज निकाला । इसमें अध्यायों का विभाजन नहीं हुआ है । कुछ विद्वान इस समुत्तम स्वान्तर को मूल रातों मानते हैं ।

रातों का काव्य सौन्दर्य :-

पृथ्वीराज रातों आदि काव्य का ही नहीं परन्तु हिन्दी साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है । लेकिन इस ग्रंथ के साथ पिछम्बना यह है कि इसकी प्रामाणिकता, ऐतिहासिकता को लेकर काफी समय से विवाद चलता रहा । विद्वानों ने इसके काव्यात्मक सौन्दर्य के स्थान पर इसमें ऐतिहासिक तथ्य खोजे । जिसने भी इस पर कुछ लिखा वह पहले इसी उत्पन्न में बँसके रह गया और इस उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ के साहित्यिक मूल्यकिन पर पुरा ध्यान नहीं दे पाया । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि -- "इस निर्विक्रम ग्रंथ से जो दृष्टर फेराराशि तैयार हुई है उसे पार करके ग्रंथ के साहित्यिक रूप तक पहुँचना हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी के लिए असम्भव सा व्यापार हो गया है ।"¹

¹ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास, पृष्ठ 59-60

पृथ्वी राज रातो स्क अई ऐतिहासिक वीरत काव्य हे ।
 रातो काव्य रेणी की रचनाओं में यह महत्वपूर्ण रचना है । इस वीरत
 काव्य का नायक प्रसिद्ध हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है । जिसकी
 प्रशस्ति में कवि ने उसके शौर्य, प्रणय, युद्ध-प्रेम, विजयों तथा पराजयों
 का वर्णन किया है । वह कवि रघु का आश्रयदाता भी है । रातो स्क
 वीर रसात्मक काव्य है, इसमें मुख्य रूप से वीर रस है लेकिन साथ
 ही हृमार रस भी फैलता रहता है । इसकी कहानी युद्ध-युक्ती के संवाद
 रूप में फैलती है । इसमें प्रबन्ध काव्य सम्बन्धी लगभग समस्त रुढ़ियों को
 अपनाया गया है, रघु ने अपने श्रृंख के आरम्भ में तर्कप्रथम संग्रहा परण,
 पूर्ववर्ती महान कवियों का स्मरण, आत्मनिवेदन, दुर्जन निन्दा, सज्जन
 प्रशंसा तथा श्रृंख का उद्देश्य इत्यादि रुढ़ियों का निर्वर्णन किया गया
 है । इस काव्य श्रृंख में पृथ्वीराज के वीरत को दो स्तों वीर तथा हृमार
 के द्वारा उभारा गया है । वह जितना वीर है, उतना ही हृमार प्रेमी
 भी । दोनों स्तों का केन्द्र नारी रही है क्योंकि उसे पाने के लिए युद्ध
 और उसको प्राप्ति के पश्चात् विकास पक्ष उभरता है । इसका कथानक
 इस प्रकार है - कवि पृथ्वी राज के जन्म-वर्णन, बात सीताओं, शिक्षा-
 दीक्षा को विवक्षित करते हुए उसे सिंहातनासुद करवाता है । पृथ्वीराज सुजिह
 भीमदेव चाकुय को आश्रय देने के कारण भीमदेव का दुश्मन बन जाता है

व पितृ रेखा के उमराव को शरण देने के कारण मुहम्मद गोरी का ।
 तामन्त कन्ह भीमदेव के भाई का वध कर देता है, क्योंकि उसने उसके
 तामने मूर्तों पर हाथ फेरे थे । "पृथ्वी राज" इस घटना से दुःखी होकर
 कन्ह को आँखों पर पट्टी बांधि रहने को आज्ञा दे देते हैं । भाई के वध
 की सूचना पा कर भीम देव अत्यन्त खूट होता है और यह शत्रुता ईश्वरी
 विवाह के अवसर पर पृथ्वी राज और भीमदेव के युद्ध के रूप में तामने
 आती है । इस युद्ध में पृथ्वी राज की विजय होती है ।

यह रातो मध्य मुख्यतः पृथ्वी राज के विवाहों और युद्धों के
 घटनाओं पर आधारित रस परिरपाक कथा है । "चन्द" ने प्राचीन पद्धति
 के अनुसार विवाह कल्पना की है । हर विवाह अलग रीति से हुआ है ।
 ईश्वरी से विवाह उसके पिता व भाई की प्रार्थना पर, शक्तिश्रुता से मान्य
 विवाह और संयोगिता स्वीयवर-विवाह हरण द्वारा । हर विवाह में एक
 युद्ध अवसर करना पड़ा । इस विवाह की कथा का कवित्व की दृष्टि सबसे
 अधिक महत्व है । क्योंकि संयोगिता-स्वीयवर से पूर्व पृथ्वी राज सभी रानियों
 से अनुमति लेने जाता है । इस अवसर पर कवि ने "धृष्टद्युम्न" वर्णन बढ़ा
 ही सरस और मार्मिक प्रसंग उपस्थित किया है ।

संयोगिता से विवाह के उपरान्त पृथ्वी राज सुख-विवाह में डूब जाता है और यहाँ से उसके पराजय के दिन प्रारम्भ हो जाते हैं । गोरी के आक्रमण प्रारम्भ हो गये हैं । पृथ्वी राज अपनी प्रिय की अनुरक्ति में डूबा हुआ है । गुरु के चेतावनी देने पर राजा को होश आया । फिर युद्ध हुआ, इस युद्ध में पृथ्वी राज की हार होती है । वह बन्दी बना लिया जाता है । कवि चंद के प्रयत्न से शब्द भेदी बाण के द्वारा पृथ्वी राज "गोरी" का वध कर देता है और फिर चंद और पृथ्वी राज एक दूसरे को कटार भोंक के मर जाते हैं ।

पृथ्वी राज रातो की कथा तो इतनी ही है । परन्तु कवि चंद ने इस रासक ग्रीथ के कलेवर में मार्मिक प्रसंगों तथा साहित्यिक सस्व स्थलों से परिपूर्ण कर अपनी महान प्रतिभा तथा कल्पना का परिचय दिया है । कवि ने अपने कर्म कौशल के द्वारा घटना को सार्थक बनाकर ग्रीथ का विस्तार किया है । पृथ्वी राज अभी माँ के गर्भ में है । गर्भस्थ शिशु का बढ़ना और उसका माँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, कवि ने इस प्रसंग को अत्यन्त सजोवता के साथ चित्रित किया है :—

“किंतिम दिवस अंतरह । रहिय आधान राति उर ॥

दिन दिन कला बढत । भेज क्यों बढत भद द्युर ॥

चंद्रकला तित पछष । जेम बाढत दिन दिन ॥

सुगधा जोवन पढत । मिलत भरतार विनीषन ॥

उदित अधान सुभ गातनह । जेम जलधि पुनिनब बढहि ॥

हुस्तंत हीय जे प्रीय त्रिय । जिम सु जोति जनिता पढहि ॥¹

पृथ्वी राज युष्क हो चुका है । “इसका समस्त योवन युद्ध

और प्रेम की रंग स्थितियों में हो व्यतीत होता दिखाई देता है। रातों में एक तरफ उसके विवाहों के मधुर-प्रतीक हैं तो दूसरी ओर अवरोध स्वल्प युद्ध की अक्षुप्त संयोजना । प्रेम और युद्ध के सम्यग् निर्वह की शोभा चंद के कुशल हाथों से ही सम्भव थी । युद्ध की रण भेरीमें प्रेम की विजय को कवि ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक प्रदर्शित किया है । यहाँ युद्ध का प्रतीक कवि ने उतना ही संयोजित किया है जितना प्रेम-प्रतीक को मादा ३ बनाने के लिए आवश्यक था । इसलिए रातों में ये विवाह प्रतीक सर्वाधिक मार्मिक स्वप्न-सरस बन गये हैं ।²

1. डा० छजारी प्रसाद द्विवेदी स्वप्न डा० नामवर सिंह [सं०] संक्षिप्त पृथ्वी राज रातों छन्द संख्या 37 ।

2. आदिकावीन हिन्दी साहित्य - डा० रामू नाथ पाण्डेय पृ० 96

नवयधू के गृह आगमन का चित्रण देखिए -

"नमन सुकज्जल रेष । तीक्ष्ण तितित्वन छीव कारिम ॥

अपनन सहज कटाक्ष । चिन्त कर्त्तन नर नारिय ॥

भुज झुनाल कर कमल । उरज अङ्गुल कील्लय कल ॥

कैय रंभ कटि सिंध । गमन दुरित हँस करी छल ॥

देव अरु जोषष नागिनि नारिय । गरीह मर्ष दिखल नयन ॥

ईछनी इक्षिष लज्जा सहज । कितक तवित कीव्वय बयन ॥^१

षट्शतु वर्णन में पहले वर्त्तत वर्णन है । सर्व प्रथम पृथ्वीराज

ईछनी के पास संयोगिता स्वयंवर के लिए अनुमति लेने जाते । वर्त्तत की मादक शतु में भला वह क्यों जाने देती? वह विनीत स्वर में अनुरोध करके रोक लेती है ।

"दिन दिन अवीड जुब्बन घट्य

कंत वर्त्तत न गम करहु ॥^२

ग्रीष्म शतु में पुण्डीरनी के पास जाते हैं वह भी उस शतु में रोक कर

कहती है -

१. तीक्ष्ण पृथ्वी राज रासो - ईछनी विवाह प्रसंग छन्द 159

२. वही, कनकज्ज छन्द संख्या 29

सुनि कंत सुमीत संपीत्त विपति ।

ग्रीष्म मेह न छोड़िये ।

इन्द्रावती वर्षा ऋतु में, ईसावली शरद में रोक लेती है । हेमन्त और शिशिर ऋतु में रानियों के आग्रह पर राजा रुक जाता है इस प्रकार पूरा वर्ष बीत जाता है और कवि अपने एकान्त उद्देश्य ऋतु वर्णन करने में तपस्य होता है ।

रातों में कवि ने अत्यन्त तन्मयता के साथ नगरों, बनों, सरोवरों तथा किलों इत्यादि का वर्णन किया है । इसके साथ ही विदाई तथा यात्रा इत्यादि प्रसंगों का भी विस्तार के साथ वर्णन किया है जिससे इस ग्रंथ में वस्तु वर्णन का आधिक्य हो गया है व इसके कलेवर को बृहद रूप बनाने में सहायता मिली है ।

इस ग्रंथ का मुख्य रस वीर है । वीरता की यही भावना ही इस ग्रंथ की प्रेरणा स्रोत रही है । यही भावना कथा प्रवाह में वीर रसात्मक स्थल उत्पन्न करती रही, इसे छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं क्षत्रियों के लिए तो वीरता के साथ मरना या की बात है —

सूर मरन मंगली, स्याल मंगल घर आये ।

पाय मेघ मंगली, धरनि मंगल जल पाये ।

क्रियन लोभ मंगली, दानि मंगल कहूँ दिन्ने ।

सत मंगल साहसी, मगन मंगल कहूँ लिनते ।

भाव, वस्तु और के सम्मिश्रण से प्रभावोत्पादक उदाहरणों की इस ग्रंथ में कभी नहीं है —

“ बोल्य घोर निसान राँन चौहान वहुँ दिसि ।

सकल सूर सामन्त समर बल जैत्र - मैत्र तिसि ।

उठिठ राज प्रहिराज बाग लग्न मनहु वीर नट ।

कहत तैग मन वेग लगत मनहु बीजु इदद घदद ।

वीरों को हृदय में उल्लास का वेग उमड़ रहा है । उनका यह उत्साह उनके कार्यों द्वारा प्रकट हो रहा है । युद्ध की तैयारी, मंत्रणा सेना का संगठन, व्यूह रचना, वाद-विवाद का युद्ध के अवसरों पर व्यापक चित्रण हुआ है :— क्रोध के कारण पृथ्वीराज की आकृति भयंकर हो गई है । वह क्रोध के रंग में जल उठता है अपने दासों से कवच मंगवाता है । घोड़े तैयार किये गये, हाथी खोल दिए गये । सैनिकों के दूत के वचन सुनाए गये, जिन्हें सुनकर और अपने स्वामी के वचन सुनकर तीर से उन्मत्त

हो गये जैसे ताँप पुँद मसल जाने पर होता है :-

“सुनत सुजन सोमेश मिख भयभीत मयउ तन ।

रोष रंग प्रज्जुलीम, मीमि संनाह - अमर जल ॥

ध्यानि हुक्म रीक्य देन, मस्त ब्राज अँदुण सुलित्य ॥

नालि गोल पुत जेम, हसम हाजर सह सुलित्य ॥

लोहान हुल्लि आदर अनत, पिपीर बन्त दूतनि कही ॥

विष्णु रे पीर हुँकनि सुनत, जनुकि पँछ म्यँडी अही ॥

पीर रस के साथ-साथ श्रीगार रस भी पूरे काव्य में प्रवाहित होता रहा है । इसके अन्तर्गत राजकुमारियों का नख-शिख वर्णन, वयः सन्धि का रस पूर्ण चित्रण तथा संयोग स्वम् वियोग के अनेक सुन्दर छंद रासों में मिल जाते हैं । राजकुमारी शशिप्लता का कवि इस प्रकार चित्र खींचता है ।

तजि भूखन बरनाल, इक्क आचिज्ज उपन्ती ।

लता हेम पर वंद उमै खंजन टिम पिन्हो ॥

श्री फल उरज बिसाल, बाबवर, श्री-सु-पन्तो ।

सुकि सु तरंग अरीन्, करी भग्मापत्न बन्ती ॥

सोमंत उरगपीत भुआरन, हंस मुन्ति-वर-बर-कहीं ।

सुभ काज छे पप्यीत सुख, काम-पान्तिनी दुख ठरी ॥

इस सबके मध्य पृथ्वी राज का कल्याण जनक पेत्र है जब वह श्री होन हो
विगत वैभव का स्मरण कर रहे हैं :-

नहीं तुर ताम्रित परिवार देत ।

नहीं गज्ज बाज भंडार दितेस ।

निराधार आधार करतार तू ही ।

चन्दो संकर आय मो जीव सांती ।

इस ग्रंथ की भाषा के सन्दर्भ में भी विवाद रहा है । इसमें कृतिमता नहीं
है न ही अधिक अलंकरण है । यह विंगल शैली का काव्य है, जिसमें राजस्थानी
बोली का मिश्रण है । तत्कालीन प्रचलित शब्दों का तथा प्राकृत व अपभ्रंश
के शब्दों का छलकर प्रयोग किया गया है । विंगल आकार का काव्य
होने के कारण इसका रूप सुगठित नहीं है । भाषा सौन्दर्य को तिखारने
के लिए लाक्षणिक एवम् ध्वन्यात्मक शब्दावली का विशेष योगदान रहा है ।

लगभग अष्टादश प्रकार के छन्दों का प्रयोग हुआ है । वार्षिक
एवम् मासिक दोनों प्रकार के छन्दों का बाहुल्य है । छन्दों का रसानुकूल
प्रयोग हुआ है जिनमें माथा, चडपई, पछ्ही, श्लोक, सारक, नाराय,
गोटक, दण्डमाल, बंसत तिलक, रसावली, दूध भुजंग मोतीदान रासा,
आदिपुल्ल, कविन्त इत्यादि बहुत से छन्द हैं । चन्द द्वारा अंकार का

सहज प्रयोग हुआ है । शायद ही कोई अलंकार उनसे छूटा हो ।

इस रासो ग्रंथ का मुख्य विषय चरित नायक का शौर्य,
पराक्रम और ताठस का विजय करना है । जिसमें कवि पूर्णतः सफल
रहा है । कवि की अभिव्यक्ति में भी ओज, उच्चता और शक्ति है ।

हम्मीर रासो - शार्ङ्ग-धर कृत रचनाकाल - अज्ञात

हम्मीर रासो भी आदिवासीन सीमावर्धि में प्रशस्तिमूलक चरित काव्यों
की शृङ्खला की एक कड़ी है इसके अन्वेषक एक प्रकार से युक्त जी ही हैं
उनके द्वारा ही सर्वप्रथम इस प्रकार के संकेत साहित्येतिहास में लिये
गये थे, मिश्र बन्धुओं ने लिखा है - "संस्कृत भाषा में शार्ङ्ग-धर तीहता
विषयक ग्रन्थों और शार्ङ्ग-धर द्वारा रचित "हम्मीर रासो" और हम्मीर
काव्य नामक भाषा काव्यों का भी पता चलता है इनके अनुसार ये सर्वत्र
1356 के रणमम्भोर के राजा हम्मीर देव के यहाँ विद्यमान थे ।" इनके
पिता का नाम दामोदर और पितामाह का राज्य था । हम्मीर काव्य
तथा हम्मीर रासो अप्राप्त रचना है । प्राकृत पैगलसू में हम्मीर देव
सम्बन्धी आठ छन्द उपलब्ध होते हैं सम्भव है ऐसे ही इसमें सम्बन्धित

और भी छन्द हों । परम्परा से प्रसिद्ध है कि शाङ्गधर ने "हम्मीर रास" नामक एक वीर गाथा काव्य की भाषा में रचना की थी ये काव्य आजकल नहीं मिलता है, उनके अनुकरण पर बहुत पोछे का लिखा हुआ एक ग्रन्थ "हम्मीर रास" नामक मिलता है । प्राकृत -- पैगलम् सूत्र उलटते-पुलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद छन्दों के उदाहरण मिले । मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हम्मीर रासों के ही हैं ।¹ एक पद में "जज्जल" प्रतीक्षा करता है --

पिपय दिदु ससाह बाह उप्पर पक्खर दइ,
बन्धु समीद रराा धसउ तामि हम्मीर बअराा लइ ।
उइहल राहपह भमउ खग्ग रिरु सीसीह जरु,
पेक्खर पक्खर डौल्ल पोल्ली पब्बउ अप्पलउ ॥
हम्मीर कज्जु जज्जल भरााह

कोटारााल मइ जलउ ।

सुलताण सोस क्खाल दइ,

तेज्जि क्खेवर दिअ चलउ ॥१३६॥

॥प्राकृत पैगलम्, पृ० १८०॥

शुक्ल जी ने जिन छन्दों को शाङ्गधर कृत माना है उन्हीं

तथा कुछ अन्य वीर स्तावक छन्दों का संकलन राहुल जी ने "जज्जल" की रचनाओं के नाम से किया है। बाद की टिप्पणी में उन्होंने लिखा है जिन कविताओं में जज्जल का नाम नहीं है, इसमें संदेह है कि वे इसी कवि की रचना है। जज्जल का नाम केवल दो छन्दों में आता है। हम्मीर का नाम आठ छन्दों में है। अगर उद्धृत बाद में "जज्जल मन्त्रिबर" शब्द आया है। इससे ज्ञात होता है कि हम्मीर की सभा में जज्जल नामक युद्ध में पराजित और वीर श्री विद्यमान था। किन्तु निश्चित प्रमाणों के अभाव में यह पूर्ण सत्य भी नहीं है।

अतः जब तक शक्तिर कृत "हम्मीर रातो" या "हम्मीर काव्य" उपलब्ध नहीं होता इन छन्दों का रचनाकाल क्या है? इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। हम्मीर का निधन 14 वीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ था। अतः इससे पूर्व इन छन्दों की रचना हो चुकी होगी।

रणमल्ल छन्द - श्री धर प्यास¹

आचार्य शुक्ल ने वीरमाधवाकाल के अन्त में श्री धर कृत रणमल्ल छन्द का परिचय दिया है इसकी संक्षिप्त हस्तलिखित प्रतिलिपि

¹ सं० मूलचन्द्र "प्राग्भक्त" - भारतीय विद्यामन्दिर शोध प्रकाशन, बीकानेर
 से सन् 1972 में प्रकाशित।

पूना के हेनन कालेज से सरकारी संग्रह में उपलब्ध है जिसे सर्व-प्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय गुजराती साहित्य के विद्वान रायबहादुर केशवलाल हर्षद राय धुस को है । इसी प्रीति के आधार पर श्री मूल चन्द "प्रापेश" ने इनका सम्पादन करके "भारतीय विद्या मन्दिर शोध प्रालय" [बीकानेर] से प्रकाशित कराया है । कृति के रचयिता का विस्तृत परिचय उपलब्ध नहीं है, हस्तलिखित प्रीति पर केवल इतना लिखा है "श्रीधर व्यास कृत रणमल्ल छन्द सम्बत् 1662 मार्ग" इससे इतना ही ज्ञात होता है कि कवि को जाति ब्राह्मण थी । श्री के० रम० मुंशी ने इन्हें रणमल्ल का राजाश्रित कवि माना है । व्यास या पुरोहित प्रायः धार्मिक विषयों के शासक के परामर्शदाता होते थे जिन शब्दों में कवि ने रणमल्ल को आशीर्वाद दिया है और उसे हिन्दु धर्म का रक्षक बताया है उससे ज्ञात होता है कि कवि श्री धर व्यास रणमल्ल का दरबारी कवि स्वयं मन्त्री था उसकी दो अन्य रचनाओं भागवत दशम स्कंध और सप्तशती का भी पता चलता है ।

श्री के० रम० मुंशी इस कृति का रचनाकाल सम्बत् 1457

मानते हैं ।² और आपार्य राम चन्द्र शुक्ल 1454 मानते हैं ।³ डा० रघुवीर

तहायक ने इसकी प्रस्तावना में लिखा है - "इस काव्य में वर्णित युद्ध में रणमल्ल के प्रमुख विरोधी सुतमान सेनानायक गुजरात के सूबेदार जफर खान का उल्लेख करते समय कवि ने उसके लिए बारम्बार "सुरताण" शब्द का प्रयोग किया है । [छन्द सं० 19, 21, 23, 25] यद्यपि उक्त युद्ध के समय तक वह केवल गुजरात का सूबेदार था, अतः यह अनुमान तर्कसंगत ही है । सन् 1407 ई० में जफर खान के मुजफ्फरशाह नाम से स्वयं को गुजरात का स्वाधीन सुलतान घोषित करने के बाद ही श्री धर व्यास ने इस काव्य की रचना की होगी, जिस्तने अपने काव्य में उसने जफर खान के लिए अनायास ही बारम्बार "सुरताण" शब्द का प्रयोग किया इस प्रकार इस काव्य के रचनाकाल को सन् 1408 से 1411 ई० तक में सीमित कर सकते हैं"।¹ प्रसिद्ध इतिहासविद् डा० दशरथ शर्मा का अनुमान है कि इस काव्य की रचना सन् 1398 ई० के उपरान्त हुई होगी, इसमें दिल्ली पराजित के पराभूत के लिए दो व्यक्तियों को समर्थ माना गया है, एक शाक-शाल्य रणमल्ल को और दूसरे "यमगुल्य तिमिर लंग" अर्थात् तैमूर को, जिस्तने सन् 1398 ई० में दिल्ली पर अधिकार कर हजारों निरपराध व्यक्तियों को मरवा डाला था ।²

¹रणमल्ल छन्द की प्रस्तावना ।

²रास और रासान्वयी काव्य, पृ० 243

रणमल्ल छन्द की कथावस्तु संक्षिप्त है । श्री धर व्यास ने इसमें पाटण के सूबेदार ज़फर खॉं और रणमल्ल की लड़ाई का वर्णन है यह युद्ध सं० 1454 के आस-पास हुआ था और ज़फर खॉं इसमें परास्त हुआ था । इस काव्य में चरितनायक के पोख्य स्वप्न शौर्य का चित्रण बहुत ही सुन्दर ढंग से किया गया है । जब रणमल्ल उत्तीत कुलों के राजपूतों को सेना में सजाकर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है । उसका चित्रण इस प्रकार है --

रा अति तरिस्तु बाहु उल्भातिरअ बुललइ हठि हेअव छकातिरअ ।
 मुझ तिर कमल मेच्छपय लगाय, तु गयण्डीग भाण न उग्गइ ॥
 जा अंबरपुडतलि तरणि रम्ह तां कमथकन्ध न धगइ नम्ह ।
 वीर बहवानल तण झाण सम्ह, पुण मेन्ठ न आपुं वार्त किलइ ॥ 30
 पुण रणस्तजाण जरदद जही गुण तीगीणि ज्ञार्थे खीन्ति घडी ।
 उत्तीत कुलह बल कीरस्तु घणुं पय मीग्सुर हम्मीर ॥ 3

प्रस्तुत है युद्ध वर्णन जिसमें बड़े ही ओजपूर्ण भाषा का चित्रण किया गया है --

उल्लातीय शालीय जुण्ड कमालह लयबधि लेकि लंडीत ।
 धात्कट धारि धगइ धर धत्तमीत धत्तमीत धुब्ब पंडित ॥
 कमज्ज उदयिगीर मंडण तीविता झलमल मल्ल भिडन्त ।
 धुरि धति धति धत्त धरइ धगइयाणि धरवीर स्ठं रत्तंत ॥ 53 ॥

इस प्रकार "रघुमल्ल छन्द" प्रमुख वीर रसात्मक प्रशस्ति काव्य है । यह 70 छन्दों [पदों] की लघु रचना है राज सभाओं में राजाओं या शासकों का प्रशस्तिमान जो भाटों और चारणों द्वारा किया जाता था उसे छन्द कहते थे । राजस्थान में इस प्रकार की छन्द संकल रचनाओं का बाहुल्य है तथा इसकी लम्बी परम्परा भी मिलती है । "रघुमल्ल छन्द भी इसी प्रकार का एक काव्य है इसमें दस प्रकार के मात्रिक वार्तिक सवम् मिश्र छन्दों का प्रयोग मिलता है । प्रारम्भ में दस छन्द आया छन्द है इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है तदुपरान्त घोषाई छन्द की अधिकता है इसके अतिरिक्त दुर्मिल, भ्रमप्रयात, छण्डय, सास्ती, हौदकी, सिंह-विलोकित, दूहू और वंचणमामर आदि छन्दों का प्रयोग मिलता है । प्रस्तुत काव्य में कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है । प्रारम्भ के दस छन्दों के अतिरिक्त सम्पूर्ण काव्य तत्कालीन राजस्थानी अथवा डिंगल भाषा में लिखा गया है ।

कीर्तितता - विद्यापीठ

प्रशस्ति मूलक वीरकाव्यों में विद्यापीठ कृत कीर्तितता का प्रमुख स्थान है मिथिला के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापीठ दरभंगा जिले में विस्तपी

गोंय के निवासी थे । इनके पिता का नाम मण्णपति और पितामह जयदत्त थे, ये दोनों ही संस्कृत के प्रकाण्ड वीरिष्ठ थे इनके जन्म की निश्चित तिथि का पता नहीं चलता है । डा० उमेश मिश्र इनका जन्म 1360 ई० में मानते हैं । डा० सुभद्र झा ने अन्तःसाह्य और वीरःसाह्य के आधार पर इनका समय 1352 - 1448 ई० माना है ।¹ विद्यापति संक्रान्तिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं उन्होंने अपने समय की भाषा स्वयं विषयगत प्रवृत्तियों का तत्काल प्रतिनिधित्व किया है वे दरबारी कवि होते हुए भी जनजीवन की झोंकी प्रस्तुत करने में पूर्णरूपेण सफल हुए हैं । विद्यापति ने अपनी ^{रचना} तीन भाषाओं में प्रस्तुत की संस्कृत के अतिरिक्त अवहट्ठ और मैथिली में इन्होंने ग्रन्थ तथा गीत लिखे ।

वीरत काव्यों की श्रेणी में इस ग्रंथ का महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि इस ग्रंथ की रचना में लेखक ने कल्पना और अतिरंजना का आधार बहुत कम लिया है । ऐतिहासिक घटनाओं को तथ्य सीधे प्रस्तुत करने में विशेष सतर्क रहे हैं । इसका स्वल्प काफी हद तक स्पष्ट है । आचार्य छजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आधिकारिक की प्रामाणिक वीर-रचना स्वीकार किया है । ऐसा नहीं है कि उन्होंने नायक की युद्ध वीरता

¹ डा० शिव प्रसाद सिंह, विद्यापति, पृ० 22

आदि के वर्णन में अतिरंजना का सहारा लिया ही नहीं, लिया है और
 खूब लिया है, किंतु कथा के नियोग में अस्वभाविक घटनाओं का कहीं
 भी समावेश नहीं किया गया है ।

इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण ५०५० हर प्रसाद शास्त्री द्वारा
 अष्टाक्षरी तीरीज के अन्तर्गत कलकत्ता ओरियण्टल प्रेस से १९२४ में प्रकाशित
 हुआ । इसका हिन्दी संस्करण सन् १९२९ में नामरी प्रचारिणी सभा से
 प्रकाशित हुआ जो डा० बाबू राम सक्सेना के द्वारा सम्पादित हुआ ।
 तीसरा संस्करण साहित्य भवन लिमिटेड इलाहाबाद से १९५५ में प्रकाशित
 हुआ, इसके सम्पादक डा० शिव प्रसाद थे ।

कीर्तिलता का आरम्भ भी परम्परागत काव्य रुढ़ियों के अनुसार
 मंगला चरण, आत्म विनय, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा के द्वारा हुआ है ।
 इसमें कथा का प्रारम्भ भृंग-भृंगी के संवाद से होता है । भृंगी के प्रश्नों के
 उत्तर के समाधान स्वल्प सारी कथा वर्णित है । भृंग पूर्व वीर पुरुषों के
 नामों का उल्लेख करता हुआ कीर्ति सिंह का चरित्र वर्णन करता है । इसके
 ग्रन्थ के प्रथमः पल्लव में कीर्तिसिंह के वंश और पराक्रम वर्णन है । दूसरे
 पल्लव में राजा गणेश्वर और अस्तलान के बेर का वर्णन मिलता है । अस्तलान

राये गणेश्वर जो कि कीर्ति सिंह के पिता हैं, कि हत्या करके मिथिला पर अधिपत्य कर लेता है । इसके राज्य में चारों ओर अराजकता फैल जाती है । अस्तान भी अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करता है और कीर्ति सिंह को राज्य वापस करना चाहता है, किन्तु पितृ बन्ध के प्रतिशोध में जलते हुए कीर्तिसिंह ने अपने भाई के साथ बोनपुर के श्री इब्राहिम साह के पास पैदल ही जाते हैं तीसरे पल्लव में कीर्ति सिंह अपने पिता के बन्ध और अस्तान की कृतघ्नता की सूचना बादशाह को देते हैं । इब्राहिमसाह की सहायता से कीर्ति सिंह अपना राज्य वापस प्राप्त कर लेते हैं ।

कीर्ति तता की यही संक्षिप्त कथावस्तु है, लेकिन इस कथा में मार्मिक जीवन्त और यथार्थ वर्णनों के उदाहरणों की कमी नहीं है । इस ग्रन्थ का उद्देश्य कीर्ति सिंह के परिवार को उज्जामर करना था लेकिन कवि ने इसके अन्तर्गत सम्मिलित ऐतिहासिक तथ्यों को काल्पनिक घटनाओं द्वारा छिपाया नहीं है, बल्कि तत्सम्यगीन वातावरण और जनजीवन का सही चित्र उचित किया है । कीर्ति तता में सरल स्वयं सम्बेदनशील स्थलों की कमी नहीं है लेकिन कवि ने जीवन की कठोरता और स्थिरता का यथार्थ चित्रण किया है, इस परिवार काव्य ग्रंथ में सभी कथानक स्तंभों का पालन नहीं किया गया है । सज्जन प्रशंसा व दुर्जन निन्दा के सन्दर्भ में

कवि कहता है कि तज्जन पुरुष चन्द्र के सदृश्य है जो पीयूष वर्षा करता है । दृष्ट सर्प के समान है जो प्रत्येक अवस्था में विष ही उगलेगा ।

“सुअण पत्तं

कवि दृष्टों के बघनों की चिन्ता किये बिना काव्य साधना में लग जाता है और उसे अपनी भाषा के सन्दर्भ में उसकी श्रेष्ठता पर पूर्ण विश्वास है ।

“ बालचन्द विज्जावर भाषा ।

दुहु नीहँ लग्गर दुज्जन हाता ॥

ओ परमेसर इर सिर तोहइ ।

ई पिच्चइ नाअर मन मोहइ ॥” 10

कीर्ति सिंह के पिता की धोखे से असलान द्वारा हत्या हो चुकी है, असलान को बाद में अपने निकृष्ट कृत्य पर पछतावा होता है वह राज्य वापस करना चाहता है किन्तु कीर्ति सिंह शत्रु से राज्य लेना अपने स्वाभिमान के विरुद्ध समझता है । पितृ वध का बदला लेने की प्रीतिज्ञा करता है —

बप्प उठरओ न भुण परिचण्ण कुक्खो

संगर साहस करओ न भुण सरणागत सुक्खो ।

दाने दलओ दाँरदद न भुण नीहँ अखर भातओ 45

जोनपुर नगर का वर्णन कवि ने बड़ा ही स्वभाविक ढंग से चित्रण किया है —

लोअन केरा चल्लहा लच्छी के पिसराम ।

कीर्ति सिंह पृत बंध का प्रतिबोध लेने के लिए जो प्रतिज्ञा करता है उसका तत्परता से पालन भी करता है । कीर्ति सिंह शौर्य उबल रहा है वह दर्प पूर्ण उक्ति कहता है —

तो पअप्पई किरितभूमात

की कुमन्त पदु कीरअ हीरात वयण सम्य जलियभ ॥ 145 ॥

की पर सेना, गुरिराज काई ततु साम्य कथिय

सम्पउ देखउ पिठु वडि हउओ तावओ रण भाण

युद्ध और सेना के प्रयाण का वर्णन स्तानुक्ल छन्द योजना के साथ हुआ है —

गियि टरइ मीह पठइ नाग मन कैपिया

तराण रथ गगन पथ धूति भरे झैपिया

तबल शत बाज कर भेरि भरे फुकिआ

प्रलय धम सदद हउ रण रव सुकिआ¹

कीर्ति सिंह से मुठभेड़ होने पर युद्ध में अस्तान कुछ देर उसका मुकाबला करता

है लेकिन तुरन्त युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है । कीर्ती सिंह ने भागते हुए
शत्रु अस्तलान को जीवन-दान देते हुए कहता है ।

जे धै जोगसि जोग सओ जाहि जाहि अस्तलान
तिहुअण जग्गइ किरित मम तुज्ज दिअउ जिवदान
जइ रण भग्गसि तइ तोअ काअर ॥ 250 ॥

वस्तु वर्णन "कीर्तिलता" का उस समय के काव्यों की अपेक्षा अत्यन्त उच्च
कोटि का है इसके अतिरिक्त नगर वर्णन, जोनपुर के भव्य महलों का वर्णन,
सुन्दर घाटिकाओं, उपवनों, देवालयों और वाणिज्य वीथियों के आकर्षण
चित्र, सेना की सज्ज-सज्जा तथा उसके प्रयाण का वर्णन, यात्रा तथा युद्ध की
भयंकरता का आँखों देखा सा वर्णन और राजा गणेश्वर के वध के पश्चात् तिरहुत
की अराजकता का यथार्थ चित्र किन आदि सभी कुछ विधापीत की सूक्ष्म दृष्टि
के प्रमाण हैं, छोटे से लेकर बड़े विषय पर बहुत हो यथार्थ, आकर्षक, सरस,
तथा भर्त्सपूर्ण लेखनी का आवरण पढ़ा है । इतना हो नहीं कहीं-कहीं
चित्र किन इतना सजीव हो उठा है कि लगता है अभी हो उस युद्ध आदि का
आँखों देखा वर्णन किया जा रहा हो, इस सभी वर्णन में ओज गुण सम्पन्न
भाषा में प्रभावोत्पादन में अभिरुचि हुई है —

पले स्पृष्ट मुण्डे खरो पाहु दण्डो सिआलु कलकोइ कंकाल छण्डो
 धरा धूरि लोदटन्त दूदटन्त काजा ॥ 195 ॥
 तरन्ता चलन्ता पडलेन्ति पाजा
 अरुण्डाल अन्तापली जात बट्टा
 बसा पैम पुठन्त उड्डन्त मिद्दा
 मअण्डी करन्तो पिबन्तो रमन्तो
 महामासु छण्डो परन्तो भरन्तो ॥ 200 ॥

कीर्तिलता के कवि विद्यापीठ राजाओं एवं नवाबों के दरबारों से सम्बद्ध रहे । "कीर्तिलता" से दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का पता अवश्य चलता है :-

- 11] पेत मास कृष्ण पक्ष पंचमी लक्ष्मण संवत् 252 में मलिक असलान ने राजा गणेश्वर का पथ करके राज्य अपने अधीन कर लिया ।¹
- 12] जोनपुर के बादशाह इब्राहिमशाह की सहायता से कीर्ति सिंह ने तिरहुत का पुनः उद्धार किया । इस प्रकार "कीर्तिलता" में विद्यापीठ ने अपने आश्रयदाता [राजा कीर्ति सिंह] का गुणमान अलंकृत भाषा में किया । यह एक अपूर्व ऐतिहासिक काव्य है । इससे तत्कालीन संस्कृति, परिस्थितियों, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, हिन्दू, मुसलमान, तिपाही, खान, वैश्यायें सभी का जीवन्त चित्रण कीर्ति लता का साहित्यिक सौन्दर्य है इसके अतिरिक्त नायक के परिवार के चित्रण, कीर्ति सिंह का स्पष्ट उज्ज्वल धीर स्व, जोनपुर के सुल्तान फिरोजशाह के सामने

उसका अति नम्र स्वरूप भी प्रकट करता है कि कवि ने ऐतिहासिक तथ्य दबाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन् इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि नायक का नम्र भक्तिमान स्वरूप अपनी भव्यता में सभी की सहानुभूति को अपनी ओर खींच लेता है ।

“कीर्तिलता” अपने काल को बहुत सुन्दर प्रामाणिक रचना है ।

भाषा-विकास की दृष्टि का इसका विशेष महत्व है । कीर्तिलता में परीनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा के दर्शन होते हैं ।

“विद्यापीत ने इसे “अपहट्ट” कहा इसमें पुरानी भैरवी के कई चिन्ह पाये जाते हैं । “कीर्तिलता” के अध्ययन से हमें लोक भाषा के विकास का स्वस्व ज्ञात होता है । आदि काल में जो परीनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा मिलती है उसकी दो प्रवृत्तियों कीर्तिलता में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है पहली प्रवृत्ति गद्य में तत्सम शब्दों के व्यवहार की है । दूसरी तद्भव शब्दों के सकल राज्य की” कीर्तिलता बहुत कुछ “पृथ्वीराज रासो” की शैली में लिखा गया है । इसमें संस्कृत और प्राकृत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । इसमें गायत्री छन्द का प्रयोग प्राकृत भाषा के माध्यम से हुआ है इसके अतिरिक्त अपभ्रंश परम्परा के अनुकूल संस्कृत और प्राकृत पदों में तथा गद्य में भी तुक मिलाने का प्रयत्न किया गया है । आचार्य हजारी

प्रसाद द्विवेदी के अनुसार - यह ग्रन्थ अपभ्रंश-काव्यों की कथा-साहित्य की परम्परा में ही पड़ता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्यापीठ ने इस ग्रन्थ को अपभ्रंश में प्रचलित कथा-काव्यों की श्रेणी में ही रखना चाहा था फिर भी उन्होंने इस काव्य को कथा नहीं कहा था, बल्कि "काहाणी" कहा है ।" यद्यपि "कीर्तिता" में कथा काव्य के लक्षण-राज्यताम के साथ ही कन्याहरण, मान्यर्ष-विवाह स्वयं बहुविवाह का प्राधान्य आदि कुछ नहीं है वरन् उसमें राज्य तथा तत् ही सीमित किया गया है इस दृष्टि से यह पृथ्वी राज रासों से भी काफी भिन्न है । कीर्तिता में कल्पित घटनाओं और सम्भावनाओं का आयोजन नाममात्र को ही हुआ है जबकि पृथ्वीराज रासों में इसकी अधिकता है । साथ ही "कीर्तिता" में कवि ने बहुत ही यथार्थ चित्रों का चित्रण किया है । सम्भवतः पूर्ववर्ती कथा काव्यों के कुछ लक्षणों के अभाव में ही विद्यापीठ ने अपने इस काव्य को कथा से भिन्न "काहाणी" कहा है । वस्तुतः कीर्तिता से पूर्ववर्ती कथाकाव्यों में गद्य का प्रयोग होने लगा था । संस्कृत के चम्पू-काव्यों की यह प्रवृत्ति "कीर्तिता" में भी देखने को मिलती है ।

कीर्तिपताका — कीर्तिलता की भीति विद्यापीठ की एक महत्वपूर्ण
 अवहट्ठ रचना कीर्ति पताका है इस रचना का पता विद्वानों और
 अनुसंधानियों ने बहुत पहले से लगा लिया था परन्तु यह रचना अपने मूल
 रूप में अपूर्ण अवस्था में ही प्राप्त है । डा० गिर्सन ने "कीर्ति पताका"
 का सर्वप्रथम पता लगाया जब वे विद्यापीठ के पदों का संग्रह कर रहे थे ।
 इसके बाद १०५० हर प्रसाद शास्त्री ने नेपाल पुस्तकालय में "कीर्ति पताका"
 को एक हस्तलिखित प्रतिलिपि होने की खोज की है ।^१ "कीर्ति पताका" की
 एक मात्र हस्तलिखित प्रतिलिपि डा० उमेश मिश्र को नेपाल नरेश को कृपा से
 काठमाण्डू स्थित वीर पुस्तकालय की तिर्हुता लिपि में लिखित खण्डित
 प्रतिलिपि देवनागरी में उपलब्ध होती है इसी के आधार पर डा० मिश्र ने सन्
 १९६० में इसे सम्पादित करके "अखिल भारतीय मैथिली साहित्य, इलाहाबाद
 में प्रकाशित कराया । इस रचना की चार हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ पटना कालेज के
 पुस्तकालय में भी सुरक्षित हैं । चारों प्रतिलिपियों का मूल रूप एक ही है, क्योंकि
 चारों प्रतिलिपियाँ खण्डित हैं और उनमें १ पृष्ठ से २९ तक गायब हैं इन चारों
 प्रतिलिपियों के आधार पर डा० वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने कीर्ति पताका के विवेचन

^१ १०५० हर प्रसाद शास्त्री, नेपाल दरबार लाइब्रेरी के ताल पत्र तथा अन्य
 ग्रन्थों का सूची पत्र, १९०५ ई०

और पाठ संशोधन का प्रयास किया है ।¹ कीर्तिपताका और कीर्तिलता के शीर्षकों में समानता होने के कारण विद्वानों में भ्रम है कि कीर्तिपताका का कीर्तिसिंह के प्रेम सम्बन्धी प्रंग पर आधारित यह रचना है ।²

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी लिखा है कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका जो अवहट्ठ भाषा में लिखी गई, वे कीर्ति सिंह के समय की है । पहली में उनके युद्ध का दूसरी में उनके अन्तःपुर जीवन का वर्णन है ।³ यह भ्रमात्मक स्थिति का एक प्रमुख कारण आज तक रचना का प्रकाशित न होना है ।

प्रो० वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने जिन चार प्रीतियों के आधार पर विवेचन तथा पाठसंशोधन किया है, उससे उलझे तथ्य कुछ सुलझे हैं इन चारों प्रीतियों का अन्त एक सा है जिसमें लिखा है :-

“सर्व श्री शित्सिंहदेवनृपते : संग्राममात यशो
गायन्ति प्रीत्यन्तं प्रीतिदी प्रत्यङ्गुण सुखः
सतकीर्तिपता..... वाणी च विद्यापते
रामचन्द्रकिंमर्ष विराजतु मुखाम्भोजेषु भूतोऽतः। तदा
भूतोऽदा ।”

¹देखो - जर्नल आफ दि भायतपुर यूनिवर्सिटी
[वात. II नं० II] 1969 में प्रो० वीरेन्द्र श्री ० का कीर्तिपताका

²डा० शिव प्रसाद सिंह - विद्यापति पृ० 55

³कीर्तिलता - भूमिका, पृ० 9

इस ग्रन्थ की रचना "चन्द्रबूड" शिव के अर्धनारीश्वर स्वस्य के वर्णन से प्रारम्भ होती है । तत्पश्चात् गणेश जी की वन्दना कर ग्रन्थ आरम्भ किया गया है । प्रारम्भ में कवि ने लिखा है —

पारीडअ मराठल वढ गुणे भीख्य कीर मुहेनवाणी मुहर महग्य रत पिअरु¹
सुअत पलेन

इसके पश्चात् प्रारम्भ के सात पत्रों में अपुर्न राय की शृंगारकेल का वर्णन है उनके प्रपञ्च को कृष्णकेल के अनुस्य बताया गया है ये अर्जुन सिंह शिवासिंह के चचेरे भाई थे, जिनको शौर्य तथा पराक्रम का वर्णन रचना के आठवें पृष्ठ से शुरू होता है । प्रारम्भ के सात पृष्ठ में अर्जुन सिंह के शृंगार वर्णन के कुछ अंश —

राअ अण्जून गत्तअहु धम्म
मजादा प्त विवय रतविवेक प्सुदाने मणिअ
सुरत्ते जगदेव गोखणिअ परि पणिअय मणिअय ॥परिपुत्तिय ॥
खणिअ॥
कत्त प्तइ विवेक तओ खेमा सत्तुए ओ संग
धम्म तहित तिगारस्त कप्प ॥प्व १॥ कला वहरंग ॥²

इसके पश्चात् कवि ने महाराज शिवासिंह के आचरण का वर्णन करते हुए कहा है :-

¹ डा० उमेश मिश्र "कीर्तिताळा" पृ० 5

² भागलपुर विश्वविद्यालय पत्रिका, पृ० 9

धम्म देखी व्यवहार लोक नीह, नहइ पर भेद ।
 सब का घर उप्पाह पत्तीह जीन जीम्मअ ।
 बाहर दाने दलइ । दाँरिछ छाँी तीरँ छणिछअ ।
 जस पजस पत्तापे तीह मण्डल मीराछअ पीर जन ।
 राज विराज यऊ । तिर छुति मज्जादा पीह रीहउ ।
 कीर तुरअपीत्त पअ भार भरे कुत्सु कोक्क सम सिसीछअ ।¹

शिवसिंह के युद्ध वर्णन से सम्बद्ध स्थलों में हुंगार का विषय कहीं नहीं
 है । इसमें सुल्तान के साथ शिवसिंह के युद्ध का विस्तृत सुन्दर वर्णन किया
 गया है सुल्तान के साथ युद्ध, उसकी पराजय और शिवसिंह का जय वर्णन
 ही काव्य की विषयवस्तु है जिसका वर्णन कवि ने अनेक उत्प्रेक्षाओं को
 सम्मिलित करके किया है अन्त में कवि लिखता है —

स्व श्री सिंह देवनृपतेः संग्राममार्त यशो
 मायान्ति प्रतिपतति [न० १] प्रतिदिश प्रत्यङ्ग सुभ्रः ।²

अतः सम्पूर्ण काव्य में प्रथम सात पृष्ठ पर ही अर्जुन देव के गौरवशील,
 सदैव मर्यादा में स्थित रहने वाला स विवेकी, धनवान, पृथ्वीतल में
 समस्त शत्रुओं का नष्ट करने वाला कल्याण और विवेक, श्रेष्ठ और पराक्रम

¹ डा० उमेश मिश्र कीर्तिपताका पृ० 5

² डा० उमेश मिश्र कीर्तिपताका पृ० 24

धर्म और शृंगार तथा काव्य और नाट्य गुणों से परिपूर्ण बताया है । इस प्रकार अर्जुन देव के वर्णन में शृंगार के अंश अल्पमात्र हो हैं । इसके अलावा सम्पूर्ण रचना शिव सिंह की प्रशस्ति के सन्दर्भ में लिखी गई है । प्रो० वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने अनुमान लगाया है कि "सम्भवतः 1414 ई० में शिवसिंह के तिरोधार हो जाने के बाद विद्यापीठ ने अर्जुनराय का आश्रय लिया और उन्हीं के गुणमान में "अर्जुनकीर्तिगाथा" का निर्माण किया । "दिन दिने पट्टमुषे रह्यु किन्तो" में इसी कीर्ति का स्मरण है । मूल पाण्डुलिपि के तीसवें पृष्ठ से शिवसिंह की "संग्राम कीर्तिपताका" का चित्रण है । प्रतीत होता है कि कवि ने दो पुस्तकें अलग-अलग निर्मित की थीं । एक का शृंगार रस-सिद्ध अर्जुनराय के चरित्र से सम्बन्ध था और दूसरे का गोइश सुलतान की विजय से संग्राम में यथास्वी वीर रससिद्ध शिवसिंह के चरित्र से । दोनों पुस्तकें अधूरी प्राप्त हुई है और उनको एक पुस्तक का अंग पाण्डुलिपि में बना दिया गया । प्रस्तुत अनुमान तर्क संगत प्रतीत होता है किन्तु पूर्ण सत्य अन्तिम निर्णय तभी लिया जा सकता है जब उसकी मूल प्रीति उपलब्ध हो ।

ग्रन्थ की रचना दोहा छन्द में की गई है । इसमें कीर्तिलता की भीति गद्य के अंश भी मिलते हैं । कहीं-कहीं संस्कृत श्लोक, तथा एक दो पंक्तियाँ संस्कृत गद्य में भी लिखी दिखाई पड़ती हैं ।

श्रृंगारिक एवं रोमांचक काव्य

श्रृंगारिक काव्य को हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही समृद्ध परम्परा है । जो संस्कृत साहित्य से होते हुए हिन्दी साहित्य में अवतीरित हुई है । इनमें वस्तुतः प्रेम काव्य है । इस प्रेम की कथा को स्वयं उसके रचनाकार ने कथा, बात, समय कहा है । पंजाबी में इसके लिए किस्सा शब्द का प्रयोग है ।

"तन् नो से सेतातित्त अहे । "कथा" आरंभ पेन कवि कहे ॥¹

"इन्द्रावती ओर कुबर "कहानी"। कह भाषा मों हो पिझानी॥²

"रस की "बात" रसिक पे जानै । बिनु रस रसिक निरस के मानै ।³

"कुल किस्सा दा बेहतर "किस्सा" दुक्य रब्बे दे आइया ।⁴

ऋग्वेद में इस तरह के कई कथात्मक सूत्र हैं, जिनके लिए आख्यान, इतिहास-पुराण आदि कई नाम दिए गये हैं । "छन्दोग्य

¹जायसी, पद्मावत, पृ० 23 ।

²इन्द्रावती, पृ० 4

³मधुमावती, पृ० 36

⁴युसुफ-जुलैखा, पृ० 5

उपनिषद्" में "कथा" शब्द का प्रयोग हुआ है :-

"हन्तोदगीये कथाम् वदाम् ।"

यह परम्परा घिरकाल से मौखिक रूप में प्रचलित रही है, जो आगे चल कर ऋग्वेद में प्रेम कथाओं के रूप में मिलती है । महाभारत में स्तो कई कथाएँ आई हैं । जिनका भिन्न-भिन्न प्रयोजन है । तथा उनका मुख्य कथानक से कोई खास सम्बन्ध भी नहीं । संस्कृत साहित्य में इस तरह के प्रेम कथा काव्यों की परम्परा रही है । प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में इस प्रकार के श्रंगारिक व रोमांचक काव्यों की प्रचुरता है । कुछ श्रंगारिक काव्य ऐसे हैं जिनमें धार्मिक भावना को मुख्य ध्येय रख कर इनकी रचना की गई । पूर्णतया श्रंगारिक काव्य की अन्त में शान्त रस में परिणति होती है जो रचना का मुख्य उद्देश्य होता है व कवि अपने ध्येय की पूर्ति करता है । इस तरह के काव्य धार्मिक भावना से ओतप्रोत हैं, इसके अलावा कुछ विषुद्ध लौकिक श्रंगारिक काव्य हैं, जो शुद्ध मनोरंजनार्थ लिखे गये व जिनका गीत व नृत्य के रूप में प्रयोग हुआ । इन काव्य ग्रंथों में रस राज श्रंगार रस का सुन्दर परिष्कार हुआ है । श्रंगार के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का सफल चित्रण हुआ है । नायिकाओं के तोन्दर्य वर्णन में नख-शिख वर्णन की परम्परा मिलती है । कथा के अनन्तर षट्सुतु स्वम् बारहमासा का

वर्णन भी मिलता है । प्रत्येक कथा का सुन्दर सुखान्त अन्त है । "मुंज राज" को छोड़ कर । श्रंगारिक व रोमांचक काव्य की यह प्रवृत्ति आगे चल कर उत्तर मध्य काल में और अधिक विकसित हुई, जिसके कारण हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस युग का नामकरण "श्रंगार काल" के रूप में किया गया ।

यह काव्य ग्रीथ आदिकाल में "रास, रासक, वेलि, फागु, घउपड़, कहा आदि अनेक शीर्षक के रूप में मिलते हैं ।

भोवसयत कहा — धनपाल § 10 वीं शताब्दी§

भोवसयत कहा के रचनाकार दसवीं शताब्दी के माने जाते हैं । इनका जन्म वैश्य कुल की धनकद शाखा में हुआ था । ये प्राचीन राजस्थान के थे जिसे प्राचीन गुजरात भी कहा जा सकता है । इनके पिता का नाम "माहेश्वर" था तथा माता का नाम धनश्री था । इन्होंने अपनी कविता पर गर्व था । धनपाल ने अपने विषय में स्वयं लिखा है —

"सरसइ बहुलह महावरेण"

"धनपाल का अपभ्रंश हेमचन्द्र के अपभ्रंश से प्राचीन है । अतः ये स्वयंभू के बाद तथा हेमचन्द्र से पूर्व हुए ।" ¹ भविष्यत्त कहा के रचनाकार के अतिरिक्त जैन साहित्य में दो अन्य धनपाल कवियों का वर्णन मिलता है । पहले धनपाल संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के प्रकांड पीडित थे । मालवा में हुए तथा महाराजा भोज के सभा पीडित थे । ये 11वीं शताब्दी के थे तथा वाक्य पीत मुंज को कवि सभा के रत्न थे, जिन्हें मुंज को ओर से सरस्वती की उपाधि मिली हुई थी । इनकी रचनाएँ "पाइस लच्छी नाम माला" तिलक मंजरी [गद्य काव्य] दूसरे धनपाल पालीवाल जाति 13वीं शताब्दी के थे । इन्होंने प्रथम धनपाल की रचना तिलक मंजरी नामक गीथ की कथा का संक्षिप्त सार रूप तिलक मंजरी कथासार में लिखा ।

"भविष्यत्त कहा" एक ऐसा गीथ है जिसे पूर्णतः लौकिक महा-काव्य कह सकते हैं । यद्यपि रचनाकार ने इस गीथ पर भी धार्मिकता का आरोप किया है और इसे धार्मिक गीथ बनाने की चेष्टा की है । इसमें श्रुत पंचमी व्रत के महत्व का वर्णन है । इसका प्रारम्भ व अन्त इस व्रत के महत्व के वर्णन से होता है ।

¹ आदिकालोन साहित्य शोध : राजस्थान का अपभ्रंश
साहित्य व उसकी प्रवृत्तियाँ - डा० हरीश - पृ० 5

भीक्ष्ययत्त कहा दो छप्हों स्वम् बाइस सीधियों में विभक्त
काव्य है । इसकी कथा इस प्रकार है —

इस ग्रंथ का कथा नायक गजपुर का एक व्यक्तायी भीविष्य
दत्त है । भीविष्यदत्त एक सच्चीस्त्र, वीर स्वम् उदार पुरुष है । उसका
सोतेला भाई बन्धु दत्त उसे प्रताड़ित करता है, लेकिन भीविष्यदत्त का
उसके प्रति अनुराग व ममत्व है । वह अपने भाईबन्धुदत्त के साथ व्यक्ताय
हेतु दूर देश जाता है । वहाँ बन्धु दत्त उसे धोखा देकर एक वन में अकेला
छोड़कर चला जाता है । भटकते-भटकते वह एक ऐसे नगर में पहुँचता है,
जो समृद्ध तो है किन्तु उजड़ा हुआ है । भीविष्यदत्त वहाँ से अपार धन
स्वम् एक सुन्दरी को लेकर आता है, किन्तु लोटते समय उसे पुनः बन्धु
मिलता है, बन्धुदत्त उसके धन को हड़प कर उस स्त्री से विवाह करना
चाहता है। किन्तु उस नगर का राजा भीविष्यदत्त को सहायता करके उसे
धन व स्त्री दोनों दिलवा देता है साथ ही राजा^{की} पुत्री सुमित्रा से भी
उसका विवाह हो जाता है । इसके पश्चात् पेद्रनपुर के राजा के साथ युद्ध
होता है जहाँ नायक अपना पराक्रम दिखाता है । कुछ दिन तक वह अपनी
दोनों पत्नियों के साथ सुख पूर्व रहता है । फिर अपनी पहली पत्नी के कहने
पर वह उसके मातृदेश मेनाक द्वीप को जाता है । वहाँ से लौटने पर कथानायक

को जैन मुनि सदाचार की शिक्षा देता है । उसमें वैराग्य का भाव जग जाता है और वह तप में लीन होकर अनशन के द्वारा प्राण त्याग कर निर्वर्ण प्राप्त करता है ।

भविष्यत्त कहा की कथा में पहले भाग में सम्पत्ति का वर्णन है । दूसरे भाग में कूसराज और तक्षशिला के युद्ध का वर्णन है, तीसरे भाग में भविष्यदत्त के साथियों के पूर्व जन्म तथा भविष्यदत्त जन्म का वर्णन है । इस कथा काव्य में श्रंगार, वीर और शान्त तीनों रसों का सुन्दर वर्णन मिलता है । महाकाव्य के लगभग सभी लक्षणों का धनपाल ने पालन किया है । काव्य का नायक सर्वगुण सम्पन्न है, वह सच्चरित्र, धर्मभीरु, वीर और उदार है । उसमें मध्यकालीन नायकों जैसा प्रेम और शौर्य का समन्वय है । लेखक ने इस कथा के माध्यम से असत्य पर सत्य की विजय अर्थात् "सत्यमेव जयते" की उद्घोषणा की है । बन्धुदत्त असत्य का प्रतीक है । अनेक कुचक्रों के उपरान्त भी अन्ततः वह विफल होता है । गजपुर वर्णन, यात्रावर्णन तथा द्वीप-वर्णन कवि ने अत्यन्त रोचकता के साथ किया है । इस ग्रंथ के प्रथम भाग में श्रंगार रस मुख्य रस के रूप में रहा है । जिसमें सुमित्रा व कमल श्री का नख-शिख वर्णन है । वीर रस के अन्तर्गत पौदनपुर के राजाओं से युद्ध वर्णन, भविष्यदत्त का पराक्रम, सैन्य संगठन इत्यादि ।

कथा के अन्त में शान्त रस को प्रधानता है जिसमें संसार की नश्वरता ,
तप का महत्व, निर्वणि आदि का वर्णन है । इस तरह से एक श्रृंगारिक
काव्य का अन्त निर्वेद के रूप में होता है। संसार की नश्वरता का
एक उदाहरण देखिए —

अहो नीरन्द संसारि असारइ तखणि दिहु पण्डु वियरइ
पाइवि मणुअजमु जय वल्लहु वहभय कोडि सहासि वल्लहु ।
जो अणु बन्धु करइ रइ लपहु तहो परलोस पूणु विगउ संकहु ।
जइ वल्लह विओउ भउ दीसइ जइ जोव्वणु र जराय न विणासइ ।

॥भीवि कहाउ 12/13/1॥

राउरवेल - रोडा ॥वीं शती॥

श्रृंगारिक तथा रोमांचक शीर्षक के अन्तर्गत आदिकाल का एक प्रमुख काव्य
राउर वेल है यह काव्य एक शिला पर अंकित है जो प्रिंस आफ वेल्स
भ्युजियम, बम्बई में सुरक्षित है शिलालेखित होने के कारण इसका महत्व
भाषा की दृष्टि से बढ़ जाता है क्योंकि यह प्राचीन काव्य की भौतिक
सुधारे या परिवर्तित नहीं किये गये हैं इसीलए भाषा और वर्तनों के
रूप में इसमें उसी रूप में सुरक्षित है । जिस रूप में लिखे गये थे । डाउ माता
प्रसाद इसमें 6 नायिकाओं का नख-शिख वर्णन बताते हैं और डाउ हरिवल्लभ

भाषाणी के अनुसार आठ का ।

"राउर वेल" की भाषा कौन सी है? इसमें विद्वानों में कुछ विवाद है । डा० गुप्त ने इसे दक्षिणी कोसला बताया है और डा० भाषाणी ने इसे अपभ्रंशोत्तर आठ बोलियों में अर्थात् अवधी, मराठी, पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, बंगाली, मालवा आदि में लिखा गया बताया है । इसके अनुसार प्रत्येक नायिका का उसके प्रदेश को बोली नख-शिख वर्णन हुआ है । डा० शिव प्रसाद सिंह के अनुसार राउर वेल परवर्ती अपभ्रंश [अवहट्ठ] में लिखी हुई कृति है । यह अपभ्रंश मध्यदेशीय है इस पर पछोहो अपभ्रंश का प्रभाव घना है ।¹ राउरवेल की भाषा मध्यदेशीय अवहट्ठ है जिस पर अन्य बोलियों की छाप भी पड़ी है । "उदाहरणार्थ इसकी नायिका के नखशिख में मराठी के परसर्ग "आत" प्रत्यय "हूरी" और सम्बन्ध कारक को वा, ये, चि आदि विभक्तियों का प्रयोग हुआ है । टाँकिरणी नायिका [पंजाबी] के नखशिख में द्वित्व की प्रधानता है, जो पंजाबी तथा ऊड़ी बोलों का विशेषता है, बीड़ी नायिका के नखशिख में पूर्वा अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव है"² इन सबके अलावा राउरवेल में मध्यदेशीय

1. सूर पूर्व ब्रजभाषा और साहित्य [द्वितीय संस्करण], पृ० 356
 2. हिन्दी साहित्य का उद्भव काल - डॉ० वासुदेव पण्ड 200

अवहट्ठ को प्रचुरता है जिसका विकास "उक्ति व्यक्ति प्रकरण" में देखने को मिलता है, इसका प्रमुख उदाहरण राउरवेल रचना है जिसमें पूर्वी हिन्दी कोसको या अवधी के बोज स्थित हैं जैसे —

अइसो बैटिया जा घर आवइ, ताँह कि तूलम्बे कोउ पाबइ ।।

इत प्रकार इसकी भाषा पूर्वी हिन्दी या अवधी है । इसमें अवहट्ठ का स्वल्प भी परिलक्षित होता है किन्तु 12वीं शती के "उक्ति व्यक्ति" प्रकरण में अवहट्ठ का स्वल्प हटता गया और नयी भाषा का स्वल्प उभरने लगा।

इस प्रकार राउरवेल विषय की अपेक्षा भाषा को दृष्टि से इस रचना का अत्यधिक महत्व है यह 11वीं, 12वीं शती के मध्यदेशीय क्षेत्र से प्राप्त होने वाली रचना है जो उस काल की भ्रज - अवधी प्रदेश को साहित्यिक स्थिति का ज्ञान कराती है उस समय यद्यपि साहित्य सृजन का कार्य अत्यधिक हुआ पर इस क्षेत्र का साहित्य नाममात्र को ही प्राप्त है इसीलए उस युग की छोटी से छोटी रचना का हमारे लिए विशेष महत्व है उसी में राउरवेल भी प्रमुख है "इस अंधकार युग को प्रकाशित करने योग्य जो भी विनगारी मिल जाय, उसे सावधानी से जिला रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वह बहुत बड़े आलोक की सम्भावना लेकर आई होती है उसके पेट में केवल उस

युग के रसिक हृदय की धड़कन ही नहीं, केवल सुशिक्षित चित्त के संयन्त और सुचिन्तित वाक्पारव की ही नहीं, बल्कि उस युग के सम्पूर्ण युग के सम्पूर्ण मनुष्य को उद्भाषित करने की क्षमता छिपी होती है।"

इसका उदाहरण देखिए ---

चंद साषाण टोहा कियइ । जे महं ॥ 15॥ स्ककेणीवि पीडित्यइ ॥
अंधीह कमल जहरा दिन्ता । जो ॥ नि॥ हालि कोर मयण मन्ता
कय्यहिअहि तोहीह दुइ गन्त । म ॥ म॥ इन संडन डोह परे अन्न ।
कंदो कीट जलालो तोहइ । रहा तेहा सउ जगु मोह ॥ 71॥ इ ॥

संदेश रासक - अब्दुल रहमान

संदेश रासक नामक ग्रंथ के कवि ने अपना नाम "अब्दुलमान" बताया है जिसका संस्कृत रूप में "अब्दुल रहमान" समझा जाता है। इसके अतिरिक्त कवि ने अपने सम्बन्ध में और भी जानकारी दी है, जिसके अनुसार वह स्वयं को पूर्वकाल से प्रसिद्ध अलेच्छ देश में उत्पन्न "मोर सेन आरक्ष" का पुत्र बताया है। इस "अलेच्छदेश" के सम्बन्ध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। "संस्कृत्यायन जी" इसे मुल्तान मानते हैं।² वह प्राकृत काव्य और गीत विषय में निपुण था—

1. हिन्दो साहित्य का आँदकाल - आचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी - पृ 26
2. हिन्दो काव्य धारा: पृ 54 और 293

पञ्चारासि पढुओ पुत्तपसिडो य भिच्छेसोत्थ

तह बितर समुओ आरच्छो भोस्तेणस्स ।

तह तणओ कूल कमलो पारस कत्थेसु भीम प्सिथेसु

अद्धमाण पसिडो सनिह रासयं रइयं ।।¹

अब्दुल रहमान मुस्लिम धर्मानुयायी था, लेकिन फिर भी वह मूलतः भारतीय था । उसके कवित्त में भारतीय आत्मा का निवास था । अब्दुल रहमान में भारतीय संस्कृति स्वम् साँढेत्य पूरी तरह से रची बसी थी । इसीलिए कुछ लोग यह मानते हैं कि "सम्भवतः इनके पिता "भीर सेन" ने हो पूर्व धर्म का पौरत्याग कर मुसलमानों धर्म को स्वीकार किया था । यही परम्परा अब्दुल रहमान को भी मिली ।"²

इस रासक ग्रंथ के रचनाकाल के सन्दर्भ में विद्वानों के मतों में भिन्नता है । अभी तक कोई ऐसा ठोस तथ्य नहीं मिला है, जिसके आधार पर इसका रचनाकाल निर्धारित किया जा सके । श्री मुनि जिन विजय जी ने अब्दुल रहमान का समय 12वीं शती का उत्तरार्ध या 13वीं शती का पूर्वार्ध माना है ।³

1. डॉ० हजारि प्रसाद द्विवेदी स्वम् विषयनाथ त्रिपाठी "संक्षिप्त रासक" छन्द संख्या- 3-4

2. आदिशालोन हिन्दो साँढेत्यः बाम्भू नाथ पाण्डेय पृ० 107

3. श्री मुनि जिन विजय जी "संक्षिप्त रासक"

इसके लिये उन्होंने यह आधार लिया है कि प्रस्तुत ग्रंथ में मुल्तान की जो सभ्यता का वर्णन मिलता है वह "महमूद" के आक्रमण से पूर्व का हो सकता है । श्री अमर चंद्र नाहटा का तर्क है कि लक्ष्मीचंद्र संवत् 1465 की लिखी टीका मिली है, उसमें लक्ष्मीचंद्र के कथन से ऐसा जान पड़ता है कि अब्दुल रहमान उसके सम्प्रामाणिक रहे होंगे । इस अनुमान के आधार पर वे इसका रचनाकाल 1400 वि०सं० के आसपास मानने के पक्ष में है । लेकिन इनका मत बहुत हल्का जान पड़ता है । पी० राहुल सास्त्रिकायन की कवि का रचनाकाल 11वीं शताब्दी § 1010ई०§ हो मानते हैं ।¹ डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका रचनाकाल बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी माना है ।² ये सभी समय अनुमानाश्रित हैं । कवि की भाषा व लक्ष्मीचंद्र की टीका जो सं० 1465 की है के आधार पर इनका समय 12वीं - 13वीं शताब्दी मानना ठीक हो होगा ।

संक्षेप रासक एक संक्षेप काव्य है । इस ग्रंथ का मुख्य विषय विप्रलम्भ श्रृंगार है । इसका अन्त आकीर्णक मिलन के रूप में सुखान्त है । यह एक छोटी रचना है, जिसमें 223 छन्द हैं और यह तीन प्रक्रमों में विभाजित है । प्रथम प्रक्रम में 23 छन्द हैं जिसमें कवि ने ईश-स्तुति, आत्म-परिचय,

1. हिन्दी काव्य धारा, प्रयाग 1954 पृ० 30

2. हिन्दी साहित्य का आँदकाल पृ० 45

संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश और पेशाची भाषा के पूर्व कोवयों की वन्दना तथा स्मरण करता है तथा अपनी रचना उद्देश्य प्रतिपादित करता है । द्वितीय प्रक्रम से कथा प्रारम्भ होती है जो कि अत्यन्त संक्षिप्त है - विजय नगर को एक प्रेक्षित पाँतका नायिका अपने प्रिय के विरह में व्याकुल है। उसका पाँत धनोपार्जन हेतु खम्भात गया हुआ है, के विरह का चित्रण है । वह दुखी हो मुख्य मार्ग पर छड़ी होकर आने-जाने वाले पाँतों को देखा करती है और किसी पाँतक द्वारा अपने प्रिय के पास संदेश भिजवाने को लालायित है । एक दिन वह एक पाँतक को देखकर उतावली और भाव विभोर हो उठती है उस पाँतक को रोक कर पूछती है तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? यहाँ पर कोव को पाँतक के माध्यम से नायिका का क्लृप्त-वर्णन तथा अपने नगर सामोरे का वर्णन करने को मिल जाता है । नायिका पाँतक से प्रिय तक संदेश पहुँचाने को कहती है । उसका संदेश उसको विरह व्यथा है जिसका अन्त ही नहीं है । वह स्त-स्त कर अपनी व्यथा सुनाती है जो बहुत सरस स्वप्न भरी स्पर्शा है । पाँतक बार-बार जाते-जाते स्त जात है । पाँतक पूछता है कि तुम्हारा पाँत किस शत्रु में गया था यहाँ पर कोव अद्भुत वर्णन का विस्तार पा जाता है । नायिका छहों शत्रुओं में गुजरी अपनी दशा का वर्णन करती है । अन्त में पाँतक के द्वारा संदेश भिजवा कर

उसे विदा करके जैसे ही दीक्षणा को ओर मुड़ती है उसका पाँव आता दिखाई देता है जिसे देख वह हर्षित हो जाती है । कवि ग्रंथ का समापन आशीर्वादात्मक वाक्य —

“जेम अचित उ कज्जु त्थु तिह रवणादि महेतु ।

तेम पठन्त सुणन्त यह जयउ अणाइ अणेतु ॥”

से करता है ।

इसका कथानक अत्यन्त तीक्ष्ण है लेकिन इसका कलेवर कवि ने सूक्ष्म, संवेदनशील स्वप्न हृदयस्पर्शी भावों के चित्रण से किया है । कविने स्थूल वर्णनों की अपेक्षा सूक्ष्म वर्णनों का अधिकाधिक चित्रण किया कथा प्रारम्भ करते समय विजय नगर की विरहणी की दशा का चित्रण देखिए —

“विजय नगरहु कावि वररमणि,

उत्तंगीधर धोरथणि विस्सलत्तिक धय रद्वपउहोर ।

दीणाणीह पडुणिहइ जल पवाह पवंहोत दीहोर ।

विरहोग्गिह कण्ठं गितणु तह सामोलम पवन्नु ।

णज्जइ राहि विडंविअउ ताराहिवइ सउन्नु ॥” द्वितीय प्रक्रम छन्द सं० -24

अर्थात् विजयनगर को कोई ऐसी सुन्दरी रमणी जो ऊँचे, स्थिर, स्थूल स्तनों वाली है, जिसकी कोई भिड़ के समान पतलो है गीत वैसे के समान है, जिसका

सुखमण्डल दोन हो गया है । दीर्घतर अश्रुजल प्रवाहित करती हुई पथ निहार रही है । स्वर्ण जैसे वर्ण वाली का शरीर विरहाग्नि से इस प्रकार श्यामल हो गया है जैसे ~~चंद्रमा~~ को राहु ने पूर्णमास्त कर लिया हो ।

जब उसे पोथी दिखाई दे जाता है तो उसके उतावले पन का मनोहर विवरण है । वह अस्त व्यस्त हो दोड़ पड़ती है वस्त्र शरीर पर ठिकाने से नहीं, आभूषण टूट-टूट कर बिखर रहे हैं —

“तह मणहर चल्लौतय चैवल रमणभीर,

छुडीवि खिसिय रसणावाल किंकिणव पसरि ।।” 26

* * * * *

पीडि उद्विय सविक्कव सलीज्जर संइ तिय,

तै तिय सच्च णियंसण मुट्टह विवल तिय ।

तै संवोर अणुसोरिय पीडिय पावयणम्मण,

फुडीवि णित्त कुप्पास वेलोग्ग दर सैहण । 28

छायतो कह कहव सलीज्जर णिय कीडोह,

कण्य कलश ईपतो णै ईदीवोरोह ।

पोथी के माध्यम से नायिका का नख-शिख वर्णन है । वह उसके मुख, केश, कीट

स्तन, बांहो, नाभ, जाँघो, गालो, पैर की अंगुलियों का वर्णन विभिन्न उपमाओं द्वारा करता है जो बहुत कुछ परम्परागत है लेकिन कुछ उपमाएँ नवीन हैं । "संक्षिप्त रासक के कवि ने स्वाभाविकता की उपेक्षा नहीं होने दी है । परम्परा विहित उपमानों को ग्रहण करने भी उन्होंने अपनी मौलिकता और सूक्ष्म निरीक्षण का पूरा उपयोग किया है ।..... कीट की तुच्छता को मर्त्यसुख और स्तनों की पूर्ण और सज्जन से दी गई उपमाएँ ध्यान देने योग्य हैं।"

श्रृंगार रस इस काव्य ग्रंथ का मुख्य पाँतपाद्य विषय है जिसका वर्णन कवि ने अत्यन्त मनोयोग से किया है । विरहणी नायिका संक्षिप्त भ्रमते समय लज्जा का अनुभव कर रही है जिसके प्रवास करते भेने भी प्रवास नहीं किया जिसके वियोग में मैं मरी नहो, पाँथक उस प्रिय को संक्षिप्त देते हुए लज्जा आती है ।

जसु पक्षंत ण पवसिया मुइउ वियोइ ता जासु ।

लीज्जज्जउ संक्षिप्त दिंती पडिय पियासु ॥१७०

पति के संक्षिप्त देकर कहती है — पक्षीनलय तुम्हारे रहते क्या मैं गुस्तर पीरहास नहीं सह रही हूँ कि जिन अंगों के साथ तुमने विलास किया था वही अंग विहर द्वारा जला दिये गये हैं —

गुस्सुअ पौरहसु किन सहुउ पइ पउरिसुनिलरण,

जिहि अंगीह तूं विलयसउ ते दडा विहरेण ॥ 77

नायिका का आत्मयोक्ति पूर्ण कथन देखिये — कि जो कनिष्ठका अंगुली को मुंदरो थीं, उसमें मेरो बौह समा जातो है —

"जो कालंगुलि मूदउउ सो बौहडी समाइ ॥" 81

"मण पिपय इक्कीत बोल्यडइ बौव समाणा हत्य ॥" 80

विरहणी नायिका कहती है कि प्रिय से कहना कि मुझे तो तुम्हारा स्वप्न में भी सांनिध्य नहीं मिलता क्योंकि जब से तुम गये हो तब से नाँद ही नहीं आई :-

इम कीहय पीडिय त्सु णिड्यह जइय कालि पवसियउ तुह,

वसु लइ मइ तीणि णिदणहु को पुणु सुविणइ संगसुह ॥ 94

इसी के अनन्तर कवि ने षट्शतु का वर्णन भी किया है । पाँच के पूछने पर तुम्हारा पोंत कब गया? विरहणी नायिका को सभी शतुरं याद आतो हैं जो उसने प्रिय-प्रेमयोग में संतप्त हो कर व्यतीत को है, कवि ने शतु वर्णन श्लोमशतु से आरम्भ किया है । श्लोम के पश्चात् वर्षा शतु आतो है श्लोम का अग्नि वर्षा के आने पर धारा समूह द्वारा बूझा दो गई, किन्तु आश्चर्य का बात है कि मेरे हृदय को विरहाग्नि और अधिक तपतो है -

"उल्हीवीय गिम्हहवी धाराणि बहेण पाउसे पत्ते

अच्योरिय महीडयर विरहगी तवइ अहिअयर ॥" 149

अब्दुल रहमान कीविरह वर्णन के सन्दर्भ में डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं

जयसी को भीति अददहमाण के साद्वय मूलक अलंकार ओर बाह्य वस्तु निस्पक वर्णन बाह्य वस्तु को ओर पाठक का ध्यान न ले जाकर विरह कातर मनुष्य के मर्मस्थल की पीड़ा को अधिक व्यक्त करता है विरहणों के व्यासा कातर सहानुभूति सम्पन्न कोमल हृदय को मर्मवेदना ही मुख हो उठती है । वर्णन चाहे जिस द्वय का हो व्यंजना हृदय की कोमलता ओर मर्म वेदना की होती है ।

कवि ने मनोभावों के अनुकूल छन्दों का प्रयोग किया है । छन्द प्रयोग की दृष्टि से यह रासक काफी समृद्ध है इसमें 22 छन्दों का प्रयोग है जिसमें रासक छन्द का प्रयोग अधिक हुआ है अन्य छन्द है — माहा, रझडा, पझीडिया, डोमलिया, दोहा, कामिणी-मोहन, वत्सु, मालिनी, अडिल्ला, फुल्लय इत्यादि ।

इसकी भाषा के विषय को लेकर विद्वान एक मत नहीं हैं । कुछ अपभ्रंश की रचना मानते हैं तो कुछ "अब्दु"की । किन्तु हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे हिन्दी की प्रारम्भिक कृतियों में मानते हैं । "संक्षिप्त रासक" की भूमिका में विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि "भाषा की दृष्टि से यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि संक्षिप्त-रासक की भाषा प्रत्यक्षतः हिन्दी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश है फिर

फिर भी हिन्दो के बहुत से रूपों को पूर्ववस्था का आभास हमें इसमें मिल जाता है । विशेष रूप से परसर्गों, सर्वनामों और वाक्य गठन की कई विशेषताओं, कई कारकों के लिस षष्ठी के व्यवहार तथा संयुक्त पूर्व कालिक प्रयोग में संक्षिप्त रासक की भाषा और हिन्दी का संबंध अत्यन्त निकट का ज्ञात होता है।¹

मुञ्ज रास

धार के परमार राजा मुंज के चौरत्र पर लिखित "मुञ्जरास" एक सुन्दर श्रृंगारिक काव्य है । यह सम्पूर्ण ग्रंथ के रूप में नहीं मिलता है । श्री मुनि जिन विजय जी ने "पुरातनप्रबंध संग्रह" में "मुंजराज प्रबंध संकलित" किया है । उन्होंने जैन प्रबंध संग्रहों की ९ 16वीं शताी विक्रमो की प्रत के आधार पर यह संकलन किया है, जो "प्रबंध चिन्तामणि" जैसा ही है । आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण "सिद्ध हेम" §सं० ॥१७॥ में दो दोहे उदाहरण में दिये हैं —

रक्खर सा विसहारणी बेकर छुम्बीव जोव ।

पौडोबिम्बि मुंजाल जलु जेहि अडोहिउ पोर ॥

बाह पिछोडोव जाहि तुई हउ तेवई को दोषु ।

हियय दिउउ जइ नीसरौह जाणउं मुंज सरोसु ॥

1. हिन्दो साहित्य का आदिकाल : पृ० १।

मेरुतुंग ने अपने "प्रबंध चिन्तामणि" ॥सं० 136॥ में मुंज राज प्रबंध शीर्षक से मुंज की कथा दी है ।¹ ऐसा ज्ञात होता है कि "सिद्ध हय" से पूर्व मुंज के चरित्त के आधार पर लिखा गया अपभ्रंश का कोई काव्य था । परमार राजा मुंज का राज्याभिषेक संवत् 1029 और सं० 1050-54 के मध्य हुई । मुंज स्वयं कवि था, कवियों का आश्रयदाता व विद्यानुरागी था । डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने इस का रचनाकाल सं० 1150 के पास माना है । उनके अनुसार

"मुंज का समय संवत् 1000-1054 वि० अनुमान किया जाता है । अतः इस रचना का समय सं० 1054 और 1190 के बीच सम्भवतः 1150 के आस पास माना जा सकता है ।"²

इस श्रृंगारिक प्रेम काव्य की कथा इस प्रकार है :-

मुंज का कर्नाटक के राजा तेलप से घोर शत्रुता थी । मुंज अपने मुंत्री रुद्रादित्य के रोकने पर भी, बिना उसकी शक्ति का माप किए उस पर आक्रमण कर देता है, फलतः मुंज की पराजय होती है । वह बंदी बना लिया जाता है । जहाँ इसका तेलप की विधवा बहन मृणाल वती से प्रेम हो जाता है । मृणालवती अपनी

1. प्रबंध चिन्तामणि सिंधो जैन ग्रंथ माला पृ० 21-25

2. रासो साहित्य विमर्श, पृ० 12

प्रोढ़ावस्था पर दुःखी है जबकि मुंज की युवास्था है । मुंज मृणाल वती से कहता है कि "बोते हुए यौवन की चिन्ता न करो । शक्कर के तो टुकड़े करने पर भी उसका घूरा मीठा ही होता है :—

मुन्ज मण्ड मृणालवड जुव्वण गरुं न झूरि ।

जइ सक्कर सय खण्ड थिय तो इस मीठी घूरि ॥¹

मुंज के शुभेच्छुक उसे बन्दोग्रह से भगाने की योजना बनाते हैं । मुंज, मृणाल वती से भी भागने को कहा, लेकिन मृणाल वती उसके साथ भागना नहीं चाहती, साथ ही मुंज से अलग भी नहीं होना चाहती । अतः वह इस षड्यन्त्र में सूचना अपने भाई को देता है । तैलप षड्यन्त्र को समाप्त कर मुंज को बहुत अपमानित करता है उसे बांध कर गली गली भोख मंगवाते हैं । और फिर उसे हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला जाता है । दुःखी मुंज कहता है कि चतुर स्त्रियों की प्रेम भी बातों में आकर जो उनका विश्वास कर लेता है वह बहुत दुख पाता है :—

सउचिन्ता हरि सद्धी मम्पह बत्तीस डीहिया ।

हियडि ते नर दइ ट सीझे जे बोससइ थिया ॥²

1. पुरानो हिन्दी, पृ० 42

2. पुरानो हिन्दी, पृ० 43

भारतीय साहित्य में इस तरह के यथार्थ परक तथा दृष्टान्त अन्त वाले साहित्य बहुत कम ही मिलेंगे । यह रचना शायद लोक शिक्षण के उद्देश्य से रची गई ।

विभिन्न प्रसंगों में आए उद्धरणों के विभिन्न उदाहरण दीजिए —

सागरु बाई लंक गद्द गढवर दस्त तिर राउ ।

भगवन्ध सो भीज्ज गउ मुंज म करसि विस्तार ॥¹

जा मति पच्छउ सम्पज्जर सा मति जहिती होई ।

मुंज भण्ड सुणालवइ विधन न बेढइ कोई ॥²

अर्थात् — सागर, छाई, लंका का गद्द ओर दस्तार वाला रावण भी भाग्य का क्षय होने पर नष्ट हो गया इसीलिए है मुंज तु विधाद मत कर ।

हे सुणाल वतो, जो मति बाद में उत्पन्न होती है वह पहले

हो उत्पन्न हो जाए तो कोई बाधा नहीं ।

मुंज शोक करता है कि जल कर या फाँसी की रस्ती टूट कर मैं क्यों न मरा? राख का टेर क्यों न हो गया? डोरी से बंधा जैसे बन्दर घूमता है ऐसे ही मुंज घूमता फिरता है ।

झोली तुदटी किं न मुउ कि न ह्यउ छार पुंज ।

हिठउ डोरी बंधीयउ जिम मँकड तिम मुंज ॥

1. पुरातन प्रबन्ध संग्रह सिंधी जैन ग्रंथमाला

2. पुरातन प्रबन्ध संग्रह सिंधी जैन ग्रंथमाला

ढोला मारू रा दूहा - 12वीं शती

प्रस्तुत रचना एक सुन्दर गाँत मुक्तक है । राजपुताने में ढोला मारू के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं । इसके प्राचीनतर रूप का सम्पादन राजस्थान के तीन विद्वानों — श्री रामसिंह, श्री सूर्यकरण पारोक और श्री नरोत्तम स्वामी एम.ए. ने किया । "इस प्रकार अपभ्रंश के निकट जाने वाली भाषा के अध्ययन का एक और मूल रूप उपलब्ध हुआ ।

"ढोला मारू रा दूहा" की मूलकथा का सम्बन्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों से है, किन्तु राजस्थान के लोक-जीवन में इसके सम्मिलित होने पर समय-समय पर इसमें नये तथ्यों का समावेश होता गया । यद्यपि ढोला का सम्य विक्रम सम्बत् 1000 के लगभग है किन्तु इस रचना का लेखकार्य कब और किसने किया, निश्चित नहीं है, डॉ० कमल कुलश्रेष्ठ ने सन् 1500 से 1750 तक हिन्दी प्रेमाख्यानकों के अन्तर्गत ही इसका स्थान निर्धारित किया है ।² डा० नामवर सिंह भी इसे 15वीं शताब्दीकीही रचना मानते दिखाई पड़ते हैं ।³ डा० भोलारकर व्यास इसका रचनाकार विक्रम को 13वीं - 14वीं शती मानते हैं ।⁴

-
1. "ढोला मारू रा दूहा" — काशी नगरी प्रचारिणी सभा से स० 1991 में प्रकाशित ।
 2. "हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य", पृ० 12 - 18
 3. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पृ० 404

इन्हीं के अनुसार — ढोला मारू की भाषा लोगोत के रूप से प्रचलित होने के कारण पारवर्तित रूप में मिलती है तथापि यह विषयवस्तु की दृष्टि से हिन्दी के आदिमकाल की रचना है, और इसका रचनाकाल विक्रम की 13वीं - 14वीं शती माना जा सकता है ।¹ इसके अतिरिक्त ढोला-मारू-रास दूहा के सम्पादक भी इसका रचनाकाल सं० 1450 के बाद का नहीं मानना चाहते ।² नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित "ढोला मारू रा दूहा" की प्रस्तावना में कुशल लाभ के द्वारा इसकी रचना 1618 के आसपास मानी गई है ।² मोती लाल मेनारिया ने इसका रचनाकाल संवत् 1617 बताया है³ और पं० विष्णुनाथ प्रसाद मिश्र ने "संवत् सोलज सतोतरइ" का अर्थ संभवत् 1607 ठीक मानकर ग्रन्थ का रचनाकाल संभवत् 1607 माना है ।³ "सतोतरइ" "सात" की अपेक्षा "सत्रह" या सत्रहोत्तर = अठारह के अधिक निकट प्रतीत होता है । इसे अतिरिक्त "ढोला मारू" तीन रूप परवर्ती है । को जो अधूरे दूहें मिलें, उन्हें कथा सूत्र मिलाने के लिए चोपाई से जोड़ा गया उन्होंने यह भी लिखा है कि "दूहा धराणा पुराराणा अछइ", अर्थात् दोहे काफी पुराने छन्द हैं परन्तु यह छन्द कितना पुराना है कहना कठिन है इसके सम्पादकों के अनुमान से "ये

1. हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास पृ० 404

2. ढोला मारू रा दूहा - प्रकाशन, पृ० 8

दोहे कम से कम 120-200 वर्ष तो पुराने होंगे ही इस प्रकार इन दूहों की रचना सम्भव 1450 के बाद की हो सकती है ।¹ इस प्रकार दोला के चार रूप दृष्टव्य होते हैं दूसरे रूप दूहा - चौपाई वाला रूप है उसमें एक-दो स्थानों पर "कल्लोल" या "किल्लोल" शब्द आया है --

गाहा गूढ़ा गीत गुरा कवित कथा कल्लोल ।

चतुर तरा घित्त रंजरा कवियइ कवि कल्लोल ॥

‡ दोला मारु रा दूहा, पृ० 28‡

मोतीलाल मेनारिया में दोला मारु के इसी दोहे के आधार पर इसके कर्ता "कल्लोल" माना है तथा इसी को आधार मानकर इस रचना का समय सं० 1530 माना है ।

जनरहसे तीसे बरस, कथा कहो गुण जाँरा ।

योद पे साँखे वारयुरु, तोज जरा सुभ बाँरा ।²

यह दोहा काफी परवर्ती दोहा-चौपाई से मिलता है । इसलिये पूर्णरूपेण इसे सही रचनाकाल का प्रमाण नहीं माना जा सकता है "कल्लोल" का अर्थ —"आनन्द" भी होता है अनुमानतः यह शब्द कवि के लिये नहीं परन्तु उल्लास या हर्ष के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है "यह नाम किसी व्यक्ति का होना अधिक सम्भव नहीं जान पड़ता । उक्त दोहों में "कल्लोल" का सीधा-सादा अर्थ

1. हिन्दी साहित्य का अतीत ‡भाग 1‡ पृ० 91

2. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० 101

यह एक प्रेम कथा काव्य है । इसके गीत एक कथा को संजोये हुए हैं । यह काव्य पूगल देश के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी और नरवर के राजा नल के पुत्र दोला के प्रेम की कथा है । किसी समय पूगल में अकाल पड़ा तो, पिंगल परिवार राजा नल के यहाँ नरवर आ जाते हैं वहीं पर मारवणी व दोला का विवाह हो जाता है उस समय वृद्धि दोनों का वैवाहिक होता है अतः मारवणी अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है । युवा होने पर मारवणी स्वप्न में अपने पति को याद करती है, इधर नल ने दोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से कर दिया । मारवणी अपने प्रिय तक विरह का संक्षिप्त कई लोगों द्वारा भेजती है, किन्तु वे सब मालवणी के जाल में फँस जाते हैं । फिर मारवणी ने दक्ष टाँदियों से दोला तक अपना संक्षिप्त पहुँचाया । टाँदियों के हृदय विदारक गीत को सुन कर दोला व्याकुल हो मिलने के लिए चल देता । मालवणी रोकने का बहुत प्रयास करती है फिर दोला मारवणी का मिलन होता है कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद मारवणी को ले नरवर के लिए चल देता है । मार्ग में अनेक बाधाएँ आती हैं मारवणी को संतुष्ट इस लेता है तब एक योगी के उपचार से ठीक होती है । मार्ग में उमर सूरमा अनेक बाधाएँ डाल कर मारवणी का अपहरण करना चाहता है किन्तु नर्तकी की सहायता व दोला को होशियारी से दोला को विजय होती है । अन्त में दोनों नरवर पहुँचते हैं जहाँ दोनों

पीतियों में कुछ विवाद होता है लेकिन फिर समझों द्वारा शान्त हो दोनों के साथ आनन्द पूर्वक रहने लगता है ।

ढोला मारू रा दूहा का मूल रूप गीतात्मक था । यह एक लोक प्रचलित प्रेम काव्य है । जिसे बाद में प्रबन्ध काव्य का चोला पहना दिया गया, और उसके इस परिवर्तित रूप में कई कवियों का हाथ रहा होगा । साथ ही कथा को सरस बनाने के उद्देश्य से उसमें कई प्रसंगों का सरस बनाने के उद्देश्य से उसमें कई प्रसंगों को समावेश किया गया । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके सन्दर्भ में लिखते हैं कि "कथा के घुमाव के लिए दीर्घकाल से प्रचलित कथानक रूढ़ियों का उसी प्रकार आश्रय लिया गया है, जिस प्रकार हिन्दो के अन्य वीरत काव्यों में लिया गया है ।" ।

जो भी इन रूढ़ियों तथा रसपूर्ण वर्णनों से यह काव्य अत्यन्त सरस लोक कथा काव्य बन गया ।

ढोला मारू रा दूहा में प्रेम का तीव्र व सहज प्रकाशन हुआ है । मारवणी को रात्रि में स्वप्न में प्रिय का दर्शन हुआ है । प्रातः होने पर जागने पर विरह उस पर छा जाता है । सखियाँ उसे देखकर चकित हैं । वह पपीहे की

आवाज से व्यथित हो उठतो है । उसको आवाज सुन उसे प्रिय का भ्रम होता है । वह कभी पपीहे पर क्रोधित होतो है और कभी उससे दयनीयता से प्रार्थना करती है —

"बाबूहिआ तू चोर, थारी चोंच कटापिसू ।

ਰਾਤਿ ਜ ਦਿਨੀ ਜੋਰ, ਮੰਡਿ ਜਾਪੁਧਰ ਸ੍ਰੀ ਆਖਿਧਰ ॥

✕

X

X

बाबाहिआ पिउ-पिउ न कोह, पिउ को नान न लेह ।

ਕਾਫ਼ ਜਾਗ੍ਰਿਹਿਣੀ, ਜ਼ੋਰੁ ਕਹਯਾਂ ਜਿਉ ਦੇਹ ॥

सहजता इस काव्य की प्रमुख विशेषता है । विरहणों मारु से तखियों पूछती हैं कि तूने प्रिय को तो देखा तक नहो फिर उनसे प्रेम कैसे हो गया । मारवणी सहजता से मार्मिक पूर्ण कथन करती है —

जे जोवण जिन्हां तणां तन हो मांहि बसंत ।

धारइ दूध पयोहरे बालक किम काटंत ।।

मार्ग प्रिय तक संक्षिप्त अभिप्रायना चाहती है वह तुम्हें पंक्षियों के माध्यम से संक्षिप्त
 भेजने का निवेदन करती है, लेकिन वे इस कार्य में असमर्थ हैं अतः वह संक्षिप्त कथन
 में दक्ष दाढ़ियों से संक्षिप्त कहती है । संक्षिप्त द्वारा अपने हृदय को समस्त भावनाओं
 कामनाओं को व्यक्त करती है । हे दाढ़ी प्रिय तम से कहना कि तुम्हारे बिरह

में जलकर लीपला हो गई । देर से आने पर उसको राख हो मिलेगी ।

दादो एक सँझडा, प्रोतम कौंध्या जाँह ।

सा धण बोल कोइला भई, भयम ठडोलस आइ ।

रात भर मारु की नाँद कहाँ ? उसका सँझा पार मुखन भी सुन लेते हैं आँसुओं से आँद्र पत्त्रों को निचोड़ते-निचोड़ते उसके हाथों से छाले पड़ गये हैं । लेकिन दोला न आता है न उसे ले जाता है ऐसा लगता है कि उसका कंकाल भी जोआ उड़ा कर ले जायेगा ।

रात जो सुनो नितह भीर, सुणो महाजीन लोइ ।

हाथेली छाला पड़्या, वीर निचोई निचोई ॥

दोला मिलोसि न वीसरौत, नावे आविस न लेसि ।

मारु तणइ करँकणइ, वाइस अउवेसि ॥

अन्त में मारु की प्रतीक्षा की घड़ियाँ समाप्त होती हैं । उसे सँझा मिलता है कि प्रिय आ गया है । वह खूबो से फूलो नहः समातो, उसका हृदय खूबो से हेमोगीर पर्वत सङ्ख्य होता जा रहा है वह इस शरीर में कैसे रह पायेगा ।

हियड़ा हेमोगीर भ्यउ, तन पँजरे न भाइ ॥

वह हर जगह प्रसन्नता से विचरतो फिरतो है । अपना प्रसन्नता के साथ उसे हर वस्तु प्रसन्न दोखतो है -

सोइ साजण आनिया, जाहं छी जोती वाट ।

धोभा नाचइ, घर हंसइ, खेलण लागी खाट ॥

प्रिय से मिलन होता है जिसका चित्रण कवि ने शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से किया है व संयोग श्रृंगार के चित्रण में कवि ने विनोदात्मक पहेलियों तथा जाडों पहरों का वर्णन किया है । रात्रि के प्रथम पहर से आठवें पहर तक का वर्णन किया है —

पहिलर पोहरे रैण के दिबला जम्बर डूर ।

धण कस्तूरी हुट रटी विव चैपा रो फूल ॥

दूजे प्रहरे रैण के "मिलियत गुप्फागुध ।

धण पाली पिव पात्रस्यो बिहुत भला भइ जुध ॥

तीजे प्रहरे रैण के मिलिया तेहा तेह ।

धण नइ धरती हइ रही, कंत सुहाणों मेह ॥

चौथे प्रहरे रैण के कूकड़ नोलल रात्रि ।

धण संभाले कंघुवो, प्रो भूछा रो बाल ॥

इधर माल का प्रिय से मिलन होता है तो मालवणी का प्रिय से बिछोह । जब माल का संदेश या टोला जाने के लिए व्याकुल होता तो मालवणी उसे रोकने के प्रयत्न करती है इसी के अनन्तर कवि षट्सु वर्णन का अवसर पा जाता है,

श्रुत वर्णन ग्रीष्म से आरम्भ होता है । मालवणी ढोला से निवेदन करती है कि इतनी तपती गर्मी के दिन में भला कोई बाहर जाने की सोचता है —

थल तत्ता लू सामूहो, दाओला पौहयाह ।

म्हाकउ कीहयउ जउ करउ, घोर बह्हा रौहयाह ॥

ग्रीष्म बाततो हैं वर्षा श्रुत का आगमन होता है मालवणी फिर रोकने का प्रयास करते हुए कहती है जब वर्षा के कारण बगुले भी जमीन पर पैर नहीं रख रहे हैं भला ऐसे श्रुत में कोई हँ जाता है । जब घटाएं घिरो हो, पानी गिर रहा हो, नदियां पूर्ण वेग में हो ऐसे में यदि अपना ठाकुर हो चला जाए तो धनिया को कैसे धैर्य धारण हो

जिण स्तीत बग पावस लियइ धरीण न मेल्लइ पाइ ।

तिण स्तीत साहिब बल्लहा, कोई दिस्ताबर जोइ ॥

जिण दाहे वण हर घरइ, नदी छल्लकइ घोर ।

तिण दिन ठाकुर किय चलइ, धण किम बाधिइ धोर ॥

इसी तरह अन्य श्रुतों में भी मालवणी निवेदन करके रोक लेती है । मालवणी ने ढोला से कह रख्या हैं जब वह सो रही हो उस समय वह जाए । लेकिन वह जाय न इसीलिए रात दिन लगातार जागती रहती है एक दिन उसकी कुछ देर के लिए आँख झपक जाती है ढोला चला जाता है । वह बिबलने लगती है है सखि प्रिय चला गया उसके बिना घर सूना हो गया । अब न तो गले से पानी हो उतर

रहा है न हृदय में सांस ही समा पा रही है । है सोखि वही चल जहाँ प्रिय
रहता था संभव है कि उसका स्काथ भीख बोल वहाँ चिपका हो

सज्जन चाल्या है सखी, सूना करे आवात ।

गलेय न पांणो उतरह, गेह्ये न आवइ सांस ॥

चाल सखी तेण मीन्दरइ सज्जन रोहमइ जेण ।

कोइक मोठउ बोलइउ लागीं होसइ तेण ॥

इसी तरह कई मार्मिक प्रसंगों का सरस वर्णन है । लोक जीवन की भावनाएँ इस
काव्य के माध्यम से प्रकट हुई हैं तथा स्थानीय तत्वों, लोक रंगों की प्रधानता है ।
इसके दोहों लोकगीत के काफी निकट हैं । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
" इन दोहों को हेमचन्द्र के व्याकरण में प्राप्त दोहों और "बिहारी सत्सई"
के बीच की कड़ी समझना चाहिए ।"¹ इसके दोहों जो सरसता, निश्छलता,
स्वाभाविकता व अनुठापन है वह अन्यत्र नहीं मिलेगी । साहित्यिक कलात्मकता
तो उतनी नहीं है जितनी सादगी, इसी कारण यह लोक गीत को विशेषताओं
को अपने में समाये हुए है । इसको सरलता, स्वाभाविकता, मार्मिकता को बढ़ाती
है । इसके दोहो राजस्थान के जन जन के हृदय में अंकित हैं व वहाँ गाये जाते हैं ।
इसके सन्दर्भ में पं० विष्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि "आशा, जिज्ञासा, लालसा,

ईश्वर रोज, भक्त निवेदन मानस-संबंध-संपादन आदि अनेक मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति करने वाले "ढोला-मारू-रा दूहा" के ये वर्णन कवि संप्रदाय की आलंकारिक योजना से बहुत कुछ रहित होते हुए भी अत्यन्त सरस हैं । साथ ही सामान्य जनता का जीवन अपने प्रकृत रूप को बहुत कुछ बढ़ाये हुए है ।"

जिनदत्त घोषाई - रत्न कवि । रचनाकाल सं० 1354

श्रंगारिक काव्यों की श्रृंखला में "जिनदत्त घोषाई" एक महत्वपूर्ण कड़ी है । इसकी रचना रत्न कवि ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार सं० 1354 को की थी :-

संवत तेरहसे चउब्बणे, भाइण सुँद पंचम गुरु दिवरो ।

स्वाति नवत्त चन्द तुलहती, कबइ रत्न पणमइ सुरसती ॥28॥

रत्न जायसवाल गोत्रीय वैश्य थे । उनकी माता का नाम सिरिया तथा पिता का नाम आते था :-

जइसवाल कुल उत्तम जाति, बाईसइ पाडल उत्पॉत ।

पंचजलोधा आते कउ पूत, कबइ रत्न जिरादतु चोरतु ॥

जिनदत्त घोषाई एक चोरत काव्य है, इसमें मध्य देश के कसंतपुर नगर का सेठि पुत्र जिनदत्त को अद्भुत यात्राओं का वर्णन है, जिनदत्त का विवाह अंगदेश को

चंपानगरी को सेठ कन्या विमलावती से होता है, कुछ समय बाद जिनदत्त धनोपार्जन के लिए समुद्रयात्रा करता हुआ सिंहल द्वीप पहुँचता है वहाँ के राजा की पुत्री श्रीमती से विवाह करता है और जब घर लौटता है तो उसका एक सम्बन्धी उसे धोखे से समुद्र में गिरा देता है, तथा उसकी पत्नी श्रीमती से प्रेम का प्रस्ताव रखता है परन्तु वह दृढ़ रहती है जिनदत्त बच जाता है और मणिद्वीप पहुँचता है वहाँ से कपटक्षेत्र में चंपानगरी पहुँचता है अन्त में सब का मिलन होता है । जिनदत्त वृद्धवस्था में जैन-धर्म में दीक्षा ग्रहण कर लेता है ।

जिनदत्त चोपई में सिंहल दीपों की यात्रा सिंहल द्वीप की कुमारियों का वर्णन तरस टंग से किया गया है जिनदत्त चोपई पर जैन-धर्म का प्रभाव भी परिलक्षित होता है । रचना के अन्त में मुनिद्वारा उपदेश, पूर्वभ्रम वर्णन, विराग तथा दीक्षा का वर्णन है भाषा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कृति है, पूर्वी हिन्दो का स्वल्प इससे काफी स्पष्ट हो जाता है इसमें अपभ्रंश के अंश बहुत कम हैं । इसमें 554 पद्य हैं तथा "चोपाई" के अतिरिक्त वस्तु-दोहा नारायण आदि छन्दों का भी प्रयोग किया गया है ।

नेमिनाथ चउपड - विनयचन्द्रसूरी रचनाकाल 14वीं शताब्दी

हिन्दो साहित्य के आदिकाल में विप्रलम्भ शृंगार प्रधान एक महत्वपूर्ण

रचना श्री विजय चन्द्र सूरि कृत नेमिनाथ चतुष्पदीका ॥चउपइ॥ है ।

जो बारहमासा पद्धति पर लिखी गयी है । विजयचन्द्र सूरि

गुजरात के रहने वाले जैन साधु थे इनके गुरु रत्नसिंह सूरि थे । यह रचना

14वीं शताब्दी की है और आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य में एक

विशेष धारा विशेष की द्योतक है । श्री दलाल, श्री हरिबल्लभ भायारानी

और मुनि जिनिविजय जी के द्वारा इसके तीन अलग-अलग सम्पादित रचनाओं

का प्रकाशन हो चुका है । इसके अतिरिक्त "राहुल सांकृत्यायन ने अपनी

कृति "हिन्दी काव्य धारा" में इसके कुछ अंश प्रकाशित कराये हैं ।

नेमिनाथ चउपई की कथा इस प्रकार है — नेमिनाथ के

पिता सोरीपुर के राजा समुद्र विजय और उनको माता शिवा देवी हैं ।

इनका विवाह उग्रसेन की कन्या राजकुल या राजमती से होने जा रहा है।

सम्पूर्ण वातावरण उल्लासमय है बारात की साज-सज्जा खूब धूम-धाम से होती

है । जब बारात वधू के घर के निकट आती है तब अतिथ्यसत्कार के लिए

लाये गये पशुओं का चीत्कार सुनकर नेमिनाथ का हृदय द्रवित हो उठता

है और उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । वह इसी समय विचारों को

बदल देते हैं और विवाह तथा सभी कुछ छोड़कर गिरनार पर्वत पर जाकर

तपस्या में लीन हो जाते हैं । यहाँ से राजुल का विरह-वर्णन प्रारम्भ होता है, और नव-योवना, अनन्य सुन्दरी दुःख के अथाह सागर में डूब जाती है । उसकी इसी विरह-वेदना का कवि ने बारहमासा के आधार पर मार्मिक चित्रण किया है रचना के अन्त में राजुल भी अपनी 500 सखियों के साथ गिरनार पर्वत पर जाती है और जैन धर्म की दीक्षा लेती है । इस प्रकार विजयचन्द्र सूरी ने रीत भाव का निर्वेद में परिवर्तन दिखाया है ।

अद्यावधि उपलब्ध काव्यों में बारहमासा के माध्यम से चित्रित विरह-वर्णन कथानक रुढ़ि सर्वप्रथम यहाँ मिलती है । इसकी परम्परा परवर्ती काल में नरपति नाल्ह, की कृति "वीरलदेव रासो", "जायसी के पद्ममावत" शाह बरकत उल्लाहृत "प्रेम प्रकाश" आदि ग्रंथों में मिलती है । "नेमिनाथ घउपई" में राजुल अपनी विरह अवस्था अपनी प्रिय सखी से कहती है जिसका चित्रण संवाद शैली में हुआ है प्रत्युत्तर में सखी सिवाय सात्वना के और उसे दे ही क्या सकती है । काव्य का प्रारम्भ श्रावण मास से होता है और अन्त अषाढ़ में । श्रावण मास में बादल घमासान बरसने लगते हैं । बिजली का चमकना और पावस को कूटार आदि विद्योगिनी के लिए विशेष कष्टप्रद होते हैं । नेमि के बिना

अपने को निपट असहाय और निरावलंब महसूस करती है । ऐसे वातावरण का चित्रण कवि ने इस शब्दों में किया है :-

श्रावणि सरवणि कह्य मेहु । गज्जइ विरोहिणि शिज्जइ देहु ।
विज्जु शिक्कइ खल्लसि जेब । नेमिहि विणु सीहि सीहि यइ केम ॥¹

भाद्रपि भरिया तर पिक्खेवि । सकल्ण रोअइ राजल देवि ।
हा स्कलही भद निरधार । किम उवैबिसि कल्णासार ॥²

राजुल अत्यधिकविरह सन्तप्त होने पर भी उसे अपने से ज्यादा ध्यान अपने प्रिय का है । वह कहती है "सखि इस वर्षा से पेड़-पौधे, पर्वत सभी कुछ भोग रहा है तो क्या श्यामल कान्तिवाला नेमि नहीं भोगता होगा —

दहइ चंद चंदण हिम सोउ । विणु भत्तारह सउ विवरोउ ।

चैत मास में कोयल की कूक वेदना को जोर तोड़ कर देती है —

चैत मासि वणसउ पंगुरउ । वोण वणि कोयल टहका कटइ ।

¹नेमिनाथ चउपई - छन्द संख्या - 8

²नेमिनाथ चउपई - छन्द संख्या - 26

राजुल को कहीं-कहीं प्रकृति उसको सहानुभूति में रोती भी दिखाई देती है :-

फागुण वागुणि पन्न पंडांत । राजल दुक्खि कि तरु रोयींत ।

इतना ही नहीं पीत के वियोग से बेरह से संतप्त राजुल को उसको समझाते हुए कहती है कि हे सखी, नेमि को आशा छोड़ो । वह कायर था, तभी तो गृहस्थाश्रम को छोड़कर भाग गया, अन्यथा स्त्री स्वयं तो और नेहयुक्त नारी को कौन छोड़ सकता है ?

नेमितराणि सखि मकि न आस, कायरु भग्गउ सोधर वासा ।

ईमइ झ्झी सनेहल नारि, जाई कोई छंडवि गिरनारि ॥

इसपर राजुल सखि से प्रश्न करती है नेमिनाथ कायर कैसे है? उससे युद्ध में जेकों राजाओं को हराया है । वह जीवन के अन्तम क्षण तक नेमिनाथ को नहीं भूल सकती

कायरु किमि सखि, नेमि जिण्डु ।

जिरीरि रीरा जितउ लक्खु नारंद ॥

फुरीरिह सासु जा अग्गलि नास ।

ताव न मीलिहणै नेमिहि आस ॥

राजुल को सखि उससे कहती है हे मुझे राजमती तू व्यर्थ में नेमि की याद में तड़प के अपने दिन गुजार रही है संसार में अनेकों पुष्प-रत्न हैं । किसी को भी पीत क्यों नहीं चुन लेती । प्रत्युक्त में राजुल नेमि के प्रति अपनी निष्ठा

तथा प्रेम को व्यक्त करता है और सौत्र का सम्मोह ठुकरा कर कहता है ।

भोलो तउ सौत्रि बरो गमाँर । वारि अछतह नेमि हुमाँर ।

अन्न पुरिस्तु कुइ अप्पण नउइ । गइवरु लीहउ कुरासोभ घउइ ॥

नेमिनाथ जैनियों के 22वें तीर्थंकर थे । चौपाई छन्द का प्रयोग पूरे काव्य में प्रयुक्त मिलता है । 15 मात्राओं का यह छन्द अपभ्रंश काव्य का अत्यधिक लोकप्रिय है । काव्य की भाषा प्राचीन राजस्थानी या पुरानी हिन्दी है, जिसमें उत्तरकालीन अपभ्रंश या अवहट्ट के कुछ अंश दृष्टव्य होते हैं ।

तिरिथूलभद्र फागु¹— जैनपदम सूरि रचनाकाल 14वीं शताब्दी

तिरिथूलभद्र फागु अत्यन्त सुन्दर तथा लोकप्रिय काव्य रहा है इसके कवि श्री जैनपदम सूरि जेताम्बर सम्प्रदाय के खरतरगच्छीय जैन साधु थे । इन्होंने संवत् 1389-90 ई० सं 1332 ई० में आचार्य पद प्राप्त किया और संवत् 1400 ई० सं 1342 ई० में निवर्ण प्राप्त किया । अतः तिरिथूलभद्र फागु की रचना 1390 और 1400 के बीच हुई । तिरिथूल भद्र फागु एक श्रंगारिक छण्ड काव्य है जिसमें कथा नायक के सम्पूर्ण जीवन का चित्रण नहीं है, वरन् उसके उत्तरार्ध जीवन की विशेष घटना की कवि ने वर्णन का विषय बनाया है कथा नायक का विस्तृत और पूर्ण विवरण सोमप्रभाचार्य के "कुमारपाल

1. सर्वप्रथम प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह में प्रकाशित, बाद में डा० भोगीलाल सैंड्सरा द्वारा "प्राचीन ग्रन्थमाला-3 ई० 2011 ई० पृ० 3-6 पर प्रकाशित

प्रोतबोध" में देखा जा सकता है पाटौलपुत्र का राजा नन्द था । उसके
 मन्त्रो शकटार के ज्येष्ठ पुत्र सिंरस्थूलभद्र थे, इनका वृत्तव्यो अत्यन्त
 उच्छृङ्खला पूर्ण स्वप्न वैलासिक थी । प्रारम्भ से ही इनका सम्पर्क पाटौलपुत्र
 को एक वाराणसी कीशा से हो गया । सिंरस्थूलभद्र विलास में डूब गये ।
 दिन-रात उसी के यहाँ पड़े रहते, भोग ही इनका जीवन कार्य था । इस
 प्रकार कीशा वेश्या के प्रेम में आसक्त होकर 12 वर्ष तक उसी के साथ
 भोग विलास में मग्न रहे । सिंरस्थूलभद्र को जब यह ज्ञात हुआ कि तुच्छ
 राजपद के लिए उनके पिता का वध हो गया है और भाई श्रीयक इसके मूल
 में था तभी सिंरस्थूलभद्र को वैराग्य हो जाता है सांसारिक माया मोह
 से विरक्त होकर वे चल पड़े, और आचार्य संभूति विजय को उन्होंने दाक्षा
 गुरु बनाया, उन्होंने के पास तप तथा अध्ययन प्रारम्भ किया तदुपरान्त
 सिंरस्थूलभद्र कर्म, तपस्वी, योगी स्वप्न जितेन्द्रिय हो गये । प्रथम चर्चमास
 का समय आया । तबने गुरु जी से अपने चर्चमास बिताने के स्थान पूछे ।
 स्थूलभद्र ने गुरु जी से उसी कीशा का प्रसाद बिहार के लिए मांगा ।
 संभूतिविजय को उनकी जितेन्द्रियता पर अछूट विश्वास हो गया था,
 उन्होंने आज्ञा दे दी, यही चतुर्मास व्यतीत करने के लिए वे पुनः उसी
 कीशा वेश्या के यहाँ पहुँचे इसी उत्तर पक्ष को "स्थूलभद्र फाद्य" में लिया

गया है । कोशा अपने मादक रूप सौन्दर्य स्वम् विभिन्न प्रकार के
 हाव-भावों से स्थूलभद्र को पुनः अपने वश में करने को चेष्टा करती
 है "परन्तु स्थूलभद्र तो लोह घर के समान हो गये, उन पर किसी
 प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है । कोशा हार गई, मुनि
 की चारित्रिक दृढ़ता के सामने उसके सारे राग-रंग, हाव-भाव और
 अंगराग मौलन पड़ गए । स्थूलभद्र को काम पर अभूतपूर्व विजय हुई ।
 वे चार माह तक उस घोर वैलासिक वातावरण में रहकर भी उससे
 असंपृक्त बने रहे । अन्त में कोशा को प्रबोध देकर पुनः गुरु के पास चले
 आए ।" संक्षेप में काव्य को यही कथावस्तु है ।

सिरीस्थूलभद्र फागु सत्ताईस छन्दों में वर्णित एक अत्यन्त
 हो सरस छण्ड काव्य है इसमें कवि ने कोशा का सौन्दर्य स्वम् नशीब-
 वर्णन, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण तथा शृंगार का मोहक चित्रण किया
 है इसी कारण यह "फागु" शृंगार रस को अनुपम रचना सिद्ध हुई ।

कोशा को जब अपनी दासियों से बारह वर्ष बाद सिरीस्थूल-
 भद्र आने की सूचना मिलती है तो उसके मन में अपनी हार की ज्वाला लहकने
 लगती है । फिर भी वह हाथ जोड़े हुए अत्यन्त ही उतावली की अवस्था

में दोड़ती हुईं मुँन के पास आ खड़ी होती है । इस उतावली का चित्र
कोव के शब्दों में —

"मीदर - तोरीण आविधउ मुणिवरु फिखेवी
चमकिय चितीह दासीहउ पैगि जाइ वधावी ।
पैसा अतीह उतावलीय हारीह लहकती
आविय मुणिवर - राय पासि करयक जोडंती ॥"¹

इस फागु रचना में वसन्त का वर्णन न होकर वर्षा के उद्दीपन रूप का
चित्रण है । इससे कोशा के हृदय में हलचल उत्पन्न हो जाती है । प्रकृत
अपने दल-बल के सहित अनुरक्ति के साथ आ मिलती है फिर क्या ।
झीरीमर-झीरीमर में बरस रहे हैं । खल-खल कर नाले बह रहे हैं ।
झब-झब बिजली चमक रही है । चिरईयों का मन थरहर थरहर कोप
रहा है, मूसर गम्भीर स्वर से बादल गरज रहे हैं, केतकी विकसित होकर
अपने परिमल को महक से चारों ओर सुगन्धि बिखेर रही हो शीतल, कोमल
सुगन्धि वायु ढोल रही है आकाश पृथ्वी जल के माध्यम से एक हो जाते
हैं । मेघों की गर्जन से मोर उलीट्यो भर कर नाच रहा है । कामदेव का
कुसुम वाण तना हुआ है । प्रेमीजन अपनी-अपनी रमणियों के पैरों पड़ मनावन

¹सिंरथीलभद्रफागु नास 1, छन्द 4

कर रहे हों यह सभी प्रकृति के क्रिया-कलाप कोशा की विरह पीड़ा को उद्दिग्ध करते हैं । प्रस्तुत है कवि के शब्दों में —

झिरीमीरि झिरीमीरि झिरीमीरि रे मेहा बीरसते
 खलहल खलहल खलहल र वाहला बहेते ॥
 शबशब शबशब शबशब र बीछुलिय शब्बाक
 थरहर थरहर थरहर र विरीहीण-मणु कंपइ ॥
 महर-गीभीर-सरेण मेह जिमजिम गाजंत
 पंचवाण निच कुसुम-वाण तिम-तितम साधित ॥
 जिम जिम केतक महमहंत परिमल विट्सावइ
 तिन तिन कांम्य चरण लगि निय रमणि मनावइ
 सोयल-कोमल-सुरीह वाय जिम जिम वाधते
 माणमझकर माणिष्य तिय तिय नाधते
 जिम जिम जल-भर-भीरय मेह गयण गणिमिलिया
 तिम तिम पीथ्य तण-तयणा नीरीरिह इल हलिया
 मेहाखभर उलीट्या जिम जिम नाचइ मोर
 तिम तिम माणिषि खलमल साहीता जिम घोर ॥

इस फागु में कवि ने कोशा के अंग-सुझमा तथा साज-झंगार का बड़ा हो आकर्षक सरस और मर्मस्पर्शी चित्रण किया है । कवि के शब्दों में —

“मयण-खगु जिम लहलहर जसु वेणी - दी
 सरलउ तरलउ सामलउ ॥१॥ रोमावलि दंडो ॥
 ठुंग पयोधर ॥जिम॥ सिंगार थक्का
 कुसुम-वाणि निय अम्य-कुंभ किर थापोण भुक्का ॥

इस मनमोहक रूप के साथ वह मुनि के पास जाती है पर मुनि रुक
हो उत्तर देता है —

“विधितामीष परिहरीष क्वणु पत्यरू गिहणेह”

इस प्रकार मुनि की विजय होती है और शृंगार रस के इस काव्य का
शान्त रस में पर्यवसान होता है । काव्य को जैन-धर्म की मान्यताओं
के अनुसार मोड़ दिया गया है । किन्तु यह मूलतः शृंगार-रस की रचना
है । इसमें पुरानी हिन्दी के उद्भव प्रयोगों के अतिरिक्त अनेक तत्सम शब्दों
के प्रयोग नवीन प्रवृत्ति को सूचना देते हैं — गम्भीर, कुसुम वाण, पंचवाण,
चित्र आदि ऐसे ही शब्द हैं । सम्पूर्ण काव्य में दोहा और रोला छन्द का
प्रयोग हुआ है । अलंकारों में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों
का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है । इसीलिए काव्य में तोष्ठव की उत्कर्ष रूप
में दिखाई पड़ता है । “कवि ने नये उपमानों, विम्बो स्वप्न प्रतीकों के
द्वारा मौलिकता का परिचय दिया है । वेणी की कामदेव का छद्म,
उत्तम पयोधरों का शृंगार रूपी पुण्य के स्तवक बताना नये प्रयोग है ।”¹

बसन्त विलास फागु § 14 वीं शताब्दी § जिनैतरा

आदिकालीनशृंगारिक तथा रोमांचक काव्य के अन्तर्गत

¹हिन्दी साहित्य का उद्भवकाल - वासुदेव सिंह, पृष्ठ 219

“वसन्त विलास फागु” फागु काव्यों में विशेष स्थान रखती है । फागु शैली में यह प्रथम जेनेतर रचना है । इसको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार कोई धार्मिक-आग्रह नहीं मिलता । इसी से काव्य में उल्लास-विलास, संयोग-वियोग का चित्रण सहज स्वाभाविक अवस्था में चित्रित हुए हैं ।

“वसन्त विलास फागु” के रचनाकार तथा रचनाकाल के सम्बन्ध में काफी विवाद है । साराभाई नवाब ने इसके लेखक का नाम रत्नाकर, के० एम्० मुशी ने “नतीषी”, कान्ति लाल बलदेव व्यास ने “गुणवन्त” और मुनि जिन विजय ने “सुंज” बताया है किन्तु किसी भी नाम का प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है । गोविन्द रजनीश ने इन सभी को विवादास्पद मानते हुए यह निष्कर्ष निकाले कि §1§ कृतिका रचनाकार जेन होकर अजेन है §2§ वह संस्कृत का प्रकाण्ड विद्वान और सुभाषितों का प्रेमी रहा है §3§ वह प्रकृति से भाव-प्रवण और जीवन के प्रति उल्लास से परिपूर्ण रहा है तथा कवि और कृति पर्याप्त लोकप्रिय रहे हैं ।¹ रचनाकाल के सम्बन्ध में गुजराती विद्वान सं० 1425 मानने के पक्ष में है ।² रास और

¹ नागरी प्रचारिणी पत्रिका [श्रद्धाजिह्वित अंक] सं० 2024, पृ० 459

² राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० 22

रासान्वती काव्य के सम्पादकों का भी यही विचार प्रतीत होता है ।
 "बसन्त विलास" के सम्पादक माता प्रसाद गुप्त का इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में मत है कि "कवि किसो पूर्ववर्ती ऐतिहासिक युग का इसमें वर्णन नहीं करता है, वह अपने ही समय के बसन्त के उल्लास-विलास का वर्णन करता है, इसीलिए मेरा अनुमान है कि "बसन्त विलास" की रचना का काल सं० 1356 के पूर्व का तो होना ही चाहिए और यदि वह सं० 1250 से भी पूर्व की रचना प्रमाणित हो तो मुझे आश्चर्य न होगा । सम्भव है उसकी भाषा प्रीतिलिपि परम्परा में धिसकर धीरे-धीरे अधिकाधिक होती जाती है इसीलिए भाषा का साक्ष्य प्राप्त परिणाम को स्वीकार करने में बाधक नहीं होना चाहिए ।"¹ इस प्रकार गुप्त जी बसन्त विलास का रचनाकाल 13 वीं शताब्दी मानते हैं, अन्य विद्वानों ने भाषा की अवर्षीनता के आधार पर इस कृति का रचनाकाल 14वीं शताब्दी माना है । अतः "बसन्त विलास" 14 वीं शताब्दी के आस-पास की रचना है ।

"बसन्त विलास फागु" 84 छन्दों में वर्णित है । काव्य का प्रारम्भ मंगलाचरण सरस्वती वन्दना से होता है फिर चार छन्दों में बसन्त का मादक चित्र प्रस्तुत किया गया है । बसन्त के वर्णन में एक सखी कहती

¹ भारतीय साहित्य । अप्रैल, 1964। बसन्त विलास, पृ० 74

हे "हे । बहन, हेमन्त चला गया, अब तो मुनियों के मन को भेदनेवाला,
मानिनियों के मान को छिन्न करने वाला, कामियों के मन को प्रफुल्लित
करने वाला और पथिकों के प्राण को कैंपाने वाला ब्रह्मन्त इस पृथ्वी पर
अवतरित हो गया है । आत्म-मन्त्रियों पर भौरों की गुंजार मुखरित हो गयी,
कोयल अपने प्रिय रव से ब्रह्मन्त के गुण का जय जयकार करने लगी :-

बहिन हे गयइ हिमोत्पल सीत लयउ अवतारु ।
अलि म्हरिदीहँ मुहोरिया कृहोरिया सीव सहकार ॥ 3 ॥
मुनि जननी मन भेदयर छेदर मानिनी भानु
कामीय मनह अण्दर कंदर पथिक पराण ॥ 7 ॥
वसंतपा गुण गहगहमा महमहमा सीव घनसार
त्रिभुवनि जयजयकार पिका रव करई अपार ॥ 4 ॥

ऐसे सभ्य में जब कामदेव का प्रचुर मात्रा में शासन हो विहरणों के मनःस्थल
को क्या स्थिति होती है उसका चित्रण —

"इण परिर कोइलि कूजई पूजई ॥ पूजई ॥ जुवाति मनोर ।
विधुर वियोगिनी धूजई कूजई मयण किशोर ॥ 26 ॥

कामदेव का बड़ा ही प्रभावोत्पादक चित्रण राजा के स्य में चित्रित किया
गया है —

कुसुम तपु कीर धगुह गुणह रे भलस्ला भाव ॥
 लघु लाधवी नवि घूकइ मूकइ शर सुकुमाल ॥ 20 ॥
 मयधु जि वयण निरोपस लोपस कोई न आप ।
 मानिनि जनमन हाकस ताकस किशल कृपाल ॥ 2 ॥

इसी प्रकार नख-शिख का यह वर्णन भी काफी सुन्दर है —

तिल कुसुमोपम नाकु रे लीकू रे लीघइ मूठि ।
 किशलय कोमल पाणि रे जाणि रे चोल मूठीठ ॥ 63 ॥
 बाहुलता अति कोमल कमल मृणाल समान ।
 जीपई उदीर पंचानन आनन नहीं उपभानु ॥ 64 ॥

एक और उदाहरण जब वियोगिनी प्रिय की प्रतीक्षा करते हुए सगुन
 मानती है, उसके शुभ अंग पकने लगते हैं —

सखि मुझ फरकइ जाँघड़ी ताँ घड़ी पिहँ लगइ आण ।
 इष सवे हिव वाम्बु पाम्बु प्रिय तणउं राजु ॥ 7 ॥

इस प्रकार प्रस्तुत पागु-काव्य में प्रेमीयों की प्रेम-क्रीड़ा, कामदेव का एकछत्र
 शासन जिसमें उसके सहायक-चक्र, चम्पा, आभ्रमञ्जरी किंशुक, केतकी आदि
 शस्त्रों का पित्रण, विरहणी की विरह वेदना का उद्दीपक वातावरण में

शृंगार के दोनों पक्षों संयोग-वियोग तथा नख-विख का वर्णन किया गया है । नायिका अनेक शृंगार मनाती है कोये की चोंच सोने से मढ़ाने का लोभ देती है आदि सभी चित्रण सरस स्वम् निश्छल हैं । साहित्यिक सरसता की दृष्टि से यह फागु उत्कृष्ट कोटि का है । डा० दशरथ शर्मा स्वम् ओझा का कथन है — "इस काव्य की एक-एक पंक्ति रस से सराबोर है काव्य मानों छलकता हुआ फूट पड़ने को उमड़ता दिखाई पड़ता है, इसका एक-एक श्लोक मुक्तक को भीति स्वयंपूर्ण है, अंतर्मुख की शोभा अद्वितीय है ।" प्रस्तुत काव्य की भाषा गुजराती और राजस्थानी के प्रभाव से विशेष रूप से प्रमाणित है । इसमें प्रमुख छन्द दोहा है । तथा कहीं-कहीं पर संस्कृत, प्राकृत छन्दों का छुट-पुट प्रयोग भी मिल जाता है । इस फागु में "रे", "हे" शब्द इसकी गेयता के सूचक हैं । कवि ने इसे गाने के लिए रचा है ।

विरह देसागरी फागु —

"विरह देसागरी फागु" "वसन्त विलास फागु" की शृंखला में प्राप्त एक नवोपलब्ध रचना है, जिसकी छंडित प्रति प्राप्त हुई है । इस कृति का रचनाकार कौन है ? व इसका समय क्या है ? इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । "काव्य बंध स्वम् भाषा की दृष्टि से यह रचना भी

चौदहवीं शताब्दी की प्रतीत होती है ।" यह एक श्रृंगारिक काव्य है ।

कथा नाम मात्र के लिए है । बसन्त सुहाने-मादक मोसम में नायक विदेश

जाने के लिए तैयार है । नायिका नायक के विछोह को सोच कर विरह से संतप्त

हो उठती है और उससे स्कन्धे का आग्रह करती हुई कहती है :-

"इण रितु कोई न नीसरहँ, मूरख तू भरतार ।

राउ पुहतु रीति तण्ह, योवन पीहल उभार ।

वाउलउ अति मनोहर बायड,

घेद लउ रयिण उमोर धायु ।

कंत कायर मत जाइसि धर छाडी,

तदू जीवतई हणतइ रांडी ॥

॥विरह देसाउरी फागु पृ० ५॥

अर्थात् "हे मूर्ख भरतार । क्या कोई इस ऋतु में विदेश जाता है । ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया है । योवन का उभार है, मनोहर वायु और शीतल पौदनी का मादक तथा उद्दीपक वातावरण है । ऐसे में विदेश गमन मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे रहते हुए भी विधवा के सदृश हो जाऊंगी ।

लेकिन नायक को रोक पाने में नायिका असमर्थ रहती है ।

और वह विदेश चला जाता है । उसके जाने से नायिका उसके विरह में डूब

जाती है । फाग गाने पर उसकी विरह वेदना और तीव्र हो उठती है ।

“विरह संतावस पोपोउ, दाइस मांझ शरीर ।

तन मन योवन विलसस, नयन न सूकड़ तीर ॥

‡विरह देसाउरो फागु पृ० 22‡

कॉव ने विरह संतप्त नायिका को दशा का अत्यन्त मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है । नायिका स्वप्न में प्रिय के दर्शन करती है, सुखद संयोग का दृश्य देखती, वह उसके प्रेम में उन्मत्त हो उठती है, लेकिन यह क्या । वह स्वप्न से वास्तविकता में आती है जहाँ न प्रिय है न वह दृश्य इस स्वप्न को वह अपनी सखी लो बताती है ।

“सुराउ रे सही अ समारानो अ,सामिराउ निसिभीर दीठ ।

हसीय हसी प्रीय रोइ धुं, प्रीय सेजड़ी अ वइठ ॥

जाराइ जइ मुझ प्रीय आवीड, नई गील घालीय बांठ ।

उठीय प्रीय प्रीय करती, न प्रीय न गील बांठ ॥”

‡विरह देसाउरो फागु पृ० 37-38‡

विरह के लम्बे अन्तराल के उपरान्त प्रिय का आगमन होता है । काव्य का अन्त मिलन में होता है । नायिका समस्त दुःखों को भूल कर शृंगार करती है। काव्य सोष्ठव की दृष्टि से यह एक सुन्दर कृति है लेकिन “वसन्त विलास फागु”

की तुलना में हम इसे कुछ हल्का पाते हैं ।

इस रचना के सन्दर्भ में केवल यह कह सकते हैं कि इसकी रचना पाटणा नगर में हुई थी ।

“अराण्डिल वाड़ी पुरि पारणि, वसई ति वे धीया लोक ।”

नेमिनाथ फागु - राज शेखर सूरि §सं० 1405§

नेमिनाथ फागु सत्ताइस पद्यों की लघु रचना है । इसके रचनाकार राजशेखर सूरि गुजरात के जैन साधु थे,¹ साथ उच्छकोट के कोष भी । इन्होंने दो फागु काव्यों की रचना की, इसके नायक “नेमिनाथ” हो हैं । डा० भोगीलाल सड्सिरा के अनुसार प्रथम का रचनाकाल संवत् 1405 §सन् 1348§ तथा दूसरे का संवत् 1460 §सन् 1403 ई०§ है । राजशेखर कृत इस “नेमिनाथ फागु” की रचना तिथि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है । पं० राहुल सांकृत्यायन इसे 1314 ई० §सं० 1371 § में रचित मानते हैं ।² जबकि डा० सड्सिरा इसे संवत् §सन् 1348 ई०§ के आस-पास की रचना ठहराते हैं ।³ श्री के०का० शास्त्री इसे संवत् 1394 §1337 ई०§ से सं० 1405 §सन् 1248 ई०§ के बीच

¹पं० राहुल सांकृत्यायन : हिन्दी काव्य धारा, पृ० 478-49

²पं० राहुल सांकृत्यायन : हिन्दी काव्य धारा, पृ० 478-79

³डा० भोगीलाल सड्सिरा: प्राचीन फागु-काव्य-संग्रह, पृ० 8-11

रचित अनुमानित करते हैं ।¹

“नेमिनाथ फागु” जैन धर्म के 22 वें तीर्थंकर और कृष्ण के चचेरे, भ्राता नेमिनाथ का उदात्त चरित्र जेनाचायों तथा कवियों को हमेशा से प्रभावित करता रहा है इनको नायक मानकर अनेक रास, फागु स्वप्न चोपाई काव्य-ग्रन्थ लिखे गये हैं ।

नेमिनाथ फागु की कथावस्तु इस प्रकार है — इसमें द्वारिका के यादव कुल में उत्पन्न श्री समुद्रविजय और शिवा देवी के पुत्र श्री नेमिनाथ और राजा उग्रसेन की पुत्री राजल देवी [राजुल] विवाह सूत्र में बंधने से पूर्ण ही अतिथ्य सत्कार के लिए लाये गये पशुओं की चीत्कार सुनकर यह द्रवित हो उठता है । मन में ग्लानि तथा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । और वे जैन धर्म में संन्यस्त हो जाते हैं नेमिनाथ की चरित्रिक विशेषता और संयम की व्यंजना हो काव्य का मुख्य ध्येय है । यह काव्य सात भासों या छण्डों में विभक्त है प्रत्येक छण्ड की प्रथम कड़ी में दूहे और दूसरी में रोला छन्द का प्रयोग किया गया है इसको भाषा अवहट्ठ [पुरानी हिन्दी] लगती है, जिस पर गुजराती का भी प्रभाव है ।

¹ श्री के० का० शास्त्री : आपणो कवियों, पृ० 245

"नेमिनाथ फागु" में राजमती [राजुल] जब यह समाचार सुनती है कि उसका विवाह नेमिनाथ के साथ होने जा रहा है वह बहुत प्रफुल्लित हो जाती है :-

"भैरव भोली नेमि जिण वी वाह सुणइ
नेहगीहल्ली गोरडी हिंयइइ पिहसेई ।।

[नेमिनाथ फागु छन्द सं० 12]

वर-यात्रा का वर्णन इस छन्द में प्रस्तुत है —

मोहप्रल्ल नवील्लय, सोहइ सा जगि वाल,
रूपि कलागुण पूरिय, दूरिय दूषण जाल ।
विहू दिोसि मंडल वीधिय, सीधिय ध्यवडमाल,
दाखतो धम उच्छव सुंदर वहरवाल ।
मस्तकी मुकुट रोपउ, ओपिठ निरुपम रूप
श्रवणीहि सतिरविमंडल कुण्डल, कीठीहि हार
भुजमुगि रंगद अंगद, अंगुलि मुदिदयभार ।

इस फागु में राजमती [राजुल] के सौन्दर्य वर्णन तथा विरह-वर्णन दोनों ही उच्च कोटि के हैं । इसमें कवि ने राजमती के सौन्दर्य को बहुत ही अनुपम बताया है और कहता है उस अद्वितीय सुन्दरी के शृंगार का वर्णन कैसे करें ? वह पीतवर्ण वालों के चन्दन का लेप है, देह पर सुन्दर साड़ी पहने है,

माथे पर कुमकुम, तिलक और सिर पे सिन्दूर की रेखा कानों में कण्डल,
 आँखों में काजल, मुँह में पान, गले में हार, सोने पर जरोदार कंचुक और
 हाथों में भाँण्डों की धूँड़ियाँ उसके सोन्दर्य द्विगोपित कर रहो हैं । कस्थनी
 तथा नूपुर को झंकार सुनाई देती है :-

किम किम राजलदेवि तरातु सिरागारु यणेषु,
 घण्ड गौरी अथ घोड अंगि घदन लेवत ।
 छेपु भरविठ जाडकुसुम कस्तूरी सारी,
 सोमान्त सिन्दूर रेह मोती सरि सारी ।
 नवरंगी कुंकुमीतलय किय ररायतिवत तसु भाले,
 मोती कण्डल कनिथिय विवेलिय करजाले ।
 अह नरीत्य कण्जल रेह मुहकमलि तम्बोलो,
 नागोदर कंठल कण्ठ अनुहार विरोलो ।
 मरगद जादर कंचुयत फुड फुल्लह भाला ।
 कौर कंकरा मोरारा वलय-सूठ छलका वड बाला ।
 स्फुङ्गु स रुराङ्गरा स रुराङ्गरा स कीडयारियाँल ।
 रिरमीझम रिरमीझम रिरमीझम स पय तेउड छुमाँल ॥

॥नेमिनाथ फागु पृ० १७-२॥

"इस उद्धरण से स्पष्ट है कि मात्र धार्मिकता का आरोप होने से कोई कृति
 अविवेच्य नहीं हो जाती है ।" ¹आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उच्छ्वसित

भाव से नैमिनाथ फागु की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि "जिस प्रकार राधा "सुधनिोध" में राधा की शोभा के वर्णन में कवित्व है और वह कवित्व उपास्य ब्रुद्धि से चालित है, उसी प्रकार राजलदेवी की शोभा में भी कवित्व है और वह उपास्य ब्रुद्धि से चालित भी है कौन कह सकता है कि इस शोभा वर्णन में केवल धार्मिक भावना होने के कारण कवित्व नहीं है ।"¹

इसी प्रकार राजल के नखशिख का वर्णन कवि इन शब्दों में करता है :-

"किरी ससर्विव कपोल कन्निहंडोल फुरता
नासा पंसा गरुड चंचु दाडिममल दंता ।
अहर पवाल तितेह कंठ राजलसर रुड
जाणु ि वीणु रणरण्ण जाणु कोइलटहकडलउ ॥"³

राजल के विवाह अवसर पर पसन्त का वर्णन अत्यन्त प्रभावोत्पादक स्वम् रमणीय बन पड़ा है --

अरे केवल सादु सोहावणु, मोरि म्भुर वासित्त,
अरे भमरा रण्णण ल्पु करइ, किरि किन्निर गायित्त ।
अरे हरि हरिखिउ मनि आपण्ण वासुलडो वाजित्त,
अरे सिंगा सबदीह गोपीय सोल सव्व नाचित्त ॥

¹ हिन्दी साहित्य का आँदकाल, पृष्ठ 13

² नैमिनाथ फागु, छन्द संख्या, 9

इस प्रकार शृंगार युक्त होकर राजमतो रागभयो आँखों से अपने मन-रस

प्रिय को रह नैनख रही है जब उसे यह मालूम होता है कि प्रिय

नेमिनाथ ने इस असार संसार से वैराग्य धारण कर लिया है, तो विलाप

का कल्याण से भरा दृश्य अत्यधिक मार्मिक स्वप्न हृदय-द्रावक हो जाता है ।

"हे नाथ, तुम त्रिभुवन की आशा पूरी करने वाले हो, मुझे इस प्रकार हताश मत करो । मैं तुम्हारी दासो हूँ, हे नाथ, मेरे ऊपर दया करो । यदि अपना स्वामी ही पालन-पोषण नहीं करेगा तो किसे क्या कहा जाय ।" परन्तु नेमिनाथ अपने निर्णय पर दृढ़ हैं । इस प्रकार शृंगार रस की एक श्रेष्ठ कृति का पर्यवसान शान्त रस में होता है ।

अतः नेमिनाथ कागु में शृंगार-शोभा, नखशिख वर्णन, विरह निवेदन के दृश्य सरस तथा मार्मिक हैं । यह कृति रचना विधान की दृष्टि से "स्थूलभृद् कागु" से अनोखा साम्य रखती है दोनों की भाषा और उसकी ध्वन्यात्मकता तथा शब्द-विवन्यास में समानता है । स्थूलभृद् कागु का रचना-काल सं० 1400 है और राजशेखर सूरि ने सं० 1405 के लगभग प्रबन्ध कोश की

रचना की थी । अतः "नेमिनाथ फागु" इसके समीप की हो रचना होगी ।

बीसल देव रासो — नरपति नाल्ह § 14 वीं शती उत्तरार्ध§

बीसल देव रासो हिन्दी का महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता रहा है इसके अन्तर्गत एक साफ-सुथरे प्रेम की कथा निहित है । इसकी सर्वप्रथम खोज नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 1900 में की गई । इसके पश्चात् श्री सत्य जोवन वर्मा को अपने पिता जी से इसकी एक प्रत मिली । उसके आधार पर उन्होंने ग्रन्थ का सम्पादन सम्भवत 1982 में किया । इसका एक संस्करण डा० माता प्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित होकर प्रकाश में आया ।¹ बीसलदेव रासो की 17 हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं इसके कर्ता नरपति नाल्ह का विवरण कुछ अधिक नहीं मिलता है ।² मालूम होता है नाल्ह कोई बहंत पढ़ा-लिखा हुआ कवि नहीं, बल्कि एक साधारण योग्यता का रमता-फिरता भाट था जो अपनी तुकबंदियों द्वारा जन-साधारण को प्रभावित कर अपनी उदर-पूर्ति करता था जन्मसिद्ध काव्य प्रतिभा उसमें नहीं ।² परन्तु कुछ लोग इन्हें राजा बताते हैं । शुक्ल जी के अनुसार —

¹बीसलदेव रासो — प्र० हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, सन् 1953

²बीसलदेव रासो — डा० माता प्रसाद गुप्त तथा अगर चन्द्र नाहटा सम्पादकोय टिप्पणी, पृ० 3

"कदाचित् यह राजकीय था ।" कवि ने अपने को "व्यास", "रासायण" आदि कहा है, जैसे —

व्यास वचन इम उमरई, दिन दिन प्रीतिष पोसलराई §1/69§

x x x x

नरपीत व्यास कहइ कीर जोहि §1/84§

x x x x

नाल्ह स्तायण रस भीर गाई । §1/2§

x x x x

इससे पता चलता है कि वह व्यास उपजाति का ब्रह्मण था । व्यास नामक ब्रह्मण अब भी राजस्थान में पाये जाते हैं । फिर भी नाल्ह का नाम हिन्दी साहित्य में इस ग्रंथ के लिए अमर रहेगा क्योंकि हिन्दी भाषा के आदि स्वल्प और उसकी अविकसित अवस्था का बहुत कुछ आभास हमें इसमें मिलता है ।

बीसलदेव के रचनाकाल के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है । काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित बीसलदेव रासी में रचनाकाल इस प्रकार दिया है :-

वारह से बहोतराहों मर्राँर । जेष्ठ बंदो नवमो बुधवार ॥ नाल्ह रसायण आरम्भ
 इसी को आधार मानकर सत्यजोवन ने ग्रन्थ का रचनाकाल संवत् 1212 और कवि
 को बोलल देव का समकालीन माना है¹ डॉ० माता प्रसाद गुप्त 14वीं शताब्दी
 का, गोरक्षकर होराचन्द्र ओझा संवत् 1272 को रचना मानते हैं² मेनारिया
 जो की जो हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें सबसे प्राचीन प्रति संवत्
 1669 की है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रतियों में ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न रचनाकाल
 दिये गये हैं । बोललदेवरासो में वर्णित ऐतिहासिक घटनाएँ ईतिहास सम्मत
 नहीं हैं इन सब के आधार पर मेनारिया जो ने इस ग्रन्थ का रचनाकाल 16वीं
 शताब्दी माना है उनके अनुसार "सोलहवीं शताब्दी में नरपात नाल्ह नामक
 एक कवि गुजरात में हुआ, जिसके चार ग्रन्थों का पता चलता है नन्द बत्तोसो
 [सं० 1545], विक्रम पंचदण्ड [सं० 1560], स्नेह परिष्क्रम और निःस्नेह परिष्क्रम
 अनुसार होता है कि इन ग्रन्थों का कर्ता नरपात और बोललदेव का रचयिता
 दोनों एक हैं । इस अनुमान से बोललदेव रासो का रचनाकाल भी सं० 1545-60
 के आस-पास निकल जाता है "अतः इस ग्रन्थ के मूल प्रोक्षित अंश भी पर्याप्त मात्र
 में जोड़ दिये गये हैं इसीलए स्पष्ट मूलस्थ के अभाव में रचनाकाल का सहो
 निर्णय कर पाना कठिन है । डॉ० माता प्रसाद गुप्त पाठानुसन्धान के विशेषज्ञ
 हैं । जब तक नये तथ्य प्रकाश में नहीं आ जाते, तब तक उनके द्वारा निर्दिष्ट

1. बोललदेव रासो [ना०प्र०स०], पृ०- 6

2. नागरी प्रचारिणी पत्रिका [वर्ष 45, अंक2], पृ० 163-171

रचनाकाल 14वीं शती का उत्तरार्ध हो मानना ठीक तो माना जा सकता है ।

वीसलदेव रासी में चार छण्ड ४ सर्ग हैं और सम्पूर्ण काव्य में 2000 धरण तथा 316 छन्दों में लिखा गया है इसके प्रथम सर्ग में राजमती और शाकभरी नरेश मालवा के भोज परमाल को पुत्रों का वीसल देव के साथ विवाह वर्णित है दूसरे सर्ग में राजमती और वीसलदेव में लौकिक विषयों पर वाद-विवाद, उड़ीसा पर चढ़ाई और उड़ीसा के राजा देवराज द्वारा उसके स्वागत का वर्णन है । तीसरे सर्ग में राजमती के वियोग-वर्णन तथा ग्यारहवें वर्ष पत्र पाकर वीसलदेव अजमेर लौटने का वर्णन है चौथे सर्ग में वीसलदेव के स्वदेश लौटने, अपने भतीजे का युवराज पद पर आसीन करने भोज को आनन्दित कर उससे मिलने, भोज का अपना पुत्रों को घर ले जाने और वीसलदेव से राजमती के पुनर्मिलन आदि का वर्णन हुआ है ।

वीसलदेव एक प्रेम काव्य है जिसकी रचना सम्भवतः लोक में गाने के लिए हुई थी नाल्ल ने इसके गये जाते तथा सुनने से अच्छे फल प्राप्त की चर्चा की है काव्य का प्रारम्भ सरस्वती और गणेश की वन्दना से होता है । इस रचना का विषय वीसल देव की प्रवास की कथा है । जब वीसल

देव का विवाह भोज परमार का कन्या राजमती से होता है, तो उसे विवाह में दहेज स्वरूप अतुलित धन सम्पदा प्राप्त होती फलतः उसे धमण्ड हो जाता है वह गर्व पूर्वक राजमती से कहता है कि मेरे समान दूसरा भूमाल नहीं है, मेरे राज्य में नमक निकलता है जेसलमेर का धाना है, अब तो घर कवचे हैं मैं जजमेर गढ़ में राज्य करता हूँ ।

"गरब कि बोलीतु सईमरी बाल ।

मो साँरबु नह' अबर भूवाल ।

म्हा घीर सईमीर उग्रहइ ।

पिंहु पिसइ धाँगा रे जेसलमेर ।

लाख तुरोधा पाणर पडइ ।

गोरो राजकु बइसण्ड गढ़ जजमेर ।

राजमती उससे कहती है उसे गर्व नहीं करना चाहिए उसके समान अनेक नरेश हैं ए० तो उड़ीसा का स्वामी है जिसके राज्य में ऐसे द्वारे का खाने हैं जैसे तुम्हारे राज्य में नमक का । जोसल देव की यह बात बुरी लग जाती है वह जाने को ठान लेता है राजमती बहुत रोकती है तरह-तरह से मनाती है साथ चलने की कहती है वह नहीं मानता । वह कहती भुई या भार डाल या साथ ले चल -

“पाँलियउ उलगाणउ धण जाण न देइ ।

भो नइ याँर कइ सोसोय लेइ ।

अँचल ग्रीह धण इम कहइ ।

दुइ दुअ सालइ हो सामीय साँइ ।

जीवन मुरडोय मारिस्थइ

दोस किंसउ जइ साथण बाँइ । 42

राजमती को सहेलियों उसे उलाहना देतो हुई कहतो है कि योंदे स्त्री हैं

शुण हों तो स्वामी बाहर नौकरो को क्या जाएँ ? राजमती उस सोमा तक जाती

है जहाँ सामान्य स्त्री नहीं जा सकती फिर भी वास्तव देव अपने निर्णय पर

जोड़ग रहता है तो राजमती उसे मूख और मूर्ख पाल कहतो है ।

सात सहेलीय सुणउ महाराय बात ।

कँवूउ षोले दिबाहिधा नात्र ।

जा दोठा मुँनवर चलइ ।

महाकउ मूरण राव न जाणस तार ।

श्रीयाँ चौरत मइ लष दिया ।

राउ नहीं सषो भईस पोगर । 53

स्त्री जन्म पर प्रीति है तो कभी राना होने पर —

अस्त्रीय जनम काँइ दोघउ भेस

अवर जनम थारइ घणा रे नरेश ।

x x x x

आजणो काँइ न तिर जीय करतार ।

भेत कमावली स्यउ भरतार । 82

इसी के अनन्तर कवि को बारहमासे का वर्णन करने का विस्तार मिल जाता

है जो कार्तिक मास से आरम्भ होता है जिस मास में बीसल देव गया है । चैत्रमास

के वर्णन देखिए जब सभी स्त्रियाँ रंगोंन वस्त्र धारण करें साँझियाँ होली खेलने

के लिये बुला रहीं —

चैत्र मासइ चतुरंगो हे नार ।

प्रोय विण जोविजइ किंसइ अधार ।

कँवुयउ भोजइ जण हसइ ।

सात सहेलीय बहउ छइ आई ।

देत कवाइया नइ नह रंग्या ।

चालउ सखी आपे खेलण जाइ ।

आज दीसइ सु काले नही ।

उतगाणर की गोरडा ।

म्हाकी अंगुली काटता निगली तइ बोह । 72

पंडित द्वारा सख्खा कहलवाती है । अपनी विरहावस्था का वर्णन करती है :-

पंडिया कौटज्यो म्हारइ प्रोय नरइजाइ ॥

हावा हाय ऋ मूंदहउ ।

ढौलक कार आवइ हो जोगणो बोह ॥ 85

बारह वर्ष के विरह का अंत होता है । बोलत देव वापस जाता है दोनों का मिलन होता है ।

बारी बरता धण मिलयो नाह ।

हियडलइ हाय गला माहे बाह ।

अबलो सवलो चुबणो ।

अतिरंग धो राजा लोचउ रोप ।

सहो सहेलो माहि लाजसुं ।

म्हाकउ भइअ कंचुमउ भीलउ छक पोक ॥ 123 ॥

इस मिलन के अवसर पर भी राजमती पति को उलाहना देती है

"नाह भरोसउ काँइ करउ ।

नइ तउ बारह बौसत फेरुँ मैल्लोय नाह ॥ 124 ॥

इस पुरी रचना में प्रारम्भ से अंतक तक एक ही छन्द में है । अलग-अलग प्रीतियों में मिला कर कुल 500 छन्द मिलते हैं लेकिन 128 छन्द ही प्रमाणिक माने जाते हैं ।

बोसलदेव रास अपने नाम से ऐसी प्रतीत होती है कि वह कोई चौरस काव्य होगा जो राज्याश्रय में लिखा गया होगा, लेकिन इसके विपरीत "बोसल देव रास" गुड़ लोक रंजक काव्य है, जो गेय रूप में है । रचना के आदि में ही राग का निर्देश दिया गया है । प्रत्येक छन्द भुक्त गीत है जो केदार राग में गाने के लिये लिखा गया है । इस रचना में जितनी सरसता वास्तविकता व्यंजित होती है वैसे अन्य किसी रचना में अनुपलब्ध है । इसके साथ-साथ ऐसी विनोद-प्रियता बोसल देव रास में है वैसे हिंदी साहित्य में अत्यन्त अल्प रूप में मिलती है । अतः "बोसल देव" अपने ढंग की अनोखी रचना है ।

इसकी भाषा पश्चिमी हिन्दी का प्राचीनतम रूप है । इस पर राजस्थानी, गुजराती का प्रभाव है तथा छोटी बोलों के क्रिया, कारक-विन्तों

तथा लिंग आदि का प्रयोग हुआ है । इस पर अपभ्रंश की छाप भी दृष्टव्य होती है । इसके साथ-साथ कुछ अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ । जैसे- नेजा, इनाम, खुरासान, महल चातक इत्यादि ।

"छुड़ि रास"

यह एक श्रृंगारिक काव्य है जिसके रचनाकार "जल्ल" है । इन्होंने 140 छन्द हैं । इसकी सूचना डॉ० मोती लाल मेनॉरिया ने "राजस्थान में हिन्दों के हस्तलिखित ग्रंथों की बीज भाग-1" में दी है । इसकी एक प्रत जो हस्तलिखित है, उदयपुर के "सरस्वती भण्डार" में है ।

इस नाम की एक अन्य रचना छुड़िरास जो "भारतेश्वर वाहुली रास" के प्रणेता "शालिभद्र सूर" द्वारा रचित मिलती है । जो स्कूट धर्मोपदेश काव्य है ।

डॉ० मेनॉरिया ने इस ग्रंथ का रचनाकाल संवत् 1625 के आस-पास स्वीकार किया है ।¹ लेकिन डॉ० माता प्रसाद गुप्त का मत मेनॉरिया जो से पृथक है, वे इसे संवत् 1450 के आसपास की रचना मानते हैं । डॉ० गुप्त लिखते हैं कि "पृथ्वी राज के पूरब कृतत्व वाले जल्ल का सम्य पृथ्वीराज रासो की रचना सं० 1400 के लगभग के बाद और पुरातन ग्रंथ संग्रह में पृथ्वीराज प्रबन्ध

का सम्पादन किया गया है, उनमें एक संवत् 1528 को है । अतः जल्ह का समय 1400 तथा सं० 1528 के बीच संवत् 1450 के आसपास होने का पता चलता है । यदि वही जल्ह छोट्टरासो का रचयिता हो जो छोट्टरासो का समय 1450 के लगभग माना जा सकता है ।¹

यह एक श्रृंगारिक काव्य है जिसकी कथा का विषय प्रेम है ।

इसकी कथा इस प्रकार है कथा का नायक चंपावती नगरी का राजकुमार कुछ दिनों हेतु नायिका जलोधतरीगनो के साथ समुद्र तट पर किसी स्थान पर रहता है, किसी राज्य कार्य के लिए राजधानी चला जाता है और एक माह में लौट आने का वचन देता है लेकिन कई माह बाद भी वह नहीं लौटता । उसके विधोय में जीवन से विरक्त हो आभूषण इत्यादि त्याग देती है उसको भी उसे इस संसार के वैभव तथा शारीरिक सुख को महत्ता बतलाती है । इसने में ही राजकुमार आ जाता है, और एक श्रृंगारिक काव्य का सूत्रान्त दोनों के सुखद मिलन द्वारा होता है । इस ग्रंथ का एक उदाहरण दृष्टव्य है :-

धोरधीर कुसुम वास ओरव्यंदा ।

ओल लुट्टीह ओह मोश तोज न्यंदा ।

जलोध तरीगनो कोन वनंदा ।

किये बोझ जनु पूरण घंदा ।

वैदग्ध्यो मुख घंदा किये ।

पाँख वज्जल अम्बर हटार लिये ।

घण घौँह ठिठ्ठ निनम्र भरे ।

मयमत्त सुधा मन मछु करे ।

इसमें दोहे, छप्पय, गहा, पायड़ी, मोतादाम, मुंडिल्ल इत्यादि छन्द हैं ।

विद्यापात की पदावली

भाषल कोकिल विद्यापात का हिन्दो साहित्य के जाँद काल में विशिष्ट स्थान है । जाँदकाल के अन्य कवियों से इनके व्यक्तित्व में पर्याप्त भिन्नता है । इन्होंने तीन भाषाओं—संस्कृत, अवहट्ट और भैयली में रचनाएँ लिखीं । इनकी पदावली "भैयली-हिन्दो" में रचित हिन्दो की अत्यन्त सरस, श्रीगौरव एवम भक्ति रचना है । जो विद्यापात की एक सरस, सहृदय काव्य के रूप में स्थापित करता है ।

हिन्दा साहित्य के प्रारम्भ के इतिहास कारों ने विद्यापात को "फुटल" चाते में डालकर भूल को । इसके कारण कई परम्पराओं की शृङ्खलाएँ जुड़ न सकी । विद्यापात के काव्य में वीर शृंगार तथा भक्ति का अनोखा संगम दिखता है । विद्यापात की "पदावली" भैयली भाषा में लिखित है, इसी

"पदावली" ने विद्यापात को लोक प्रिय बनाया । इसने राधाकृष्ण व गिरि-गोरो के भक्ति विषयक पद हैं । "विद्यापात के पदों में राधा-कृष्ण नाम अवश्य आते हैं, मगर उनके राधा-कृष्ण सर्व-सुलभ-उपस्करण-भंडित स्त्रो सुस्थ मात्र हैं । रासों काव्यों की दाम्पत्य रात का सामन्तोय रंग बढ़ गया था । विद्यापात की गोतपयस्विनी ने उसे धो दिया । उनके काव्य में दाम्पत्य रीति अपने सहज स्वयं अकृतिक रूप में अभिव्यक्त हुई है ।" राधाकृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन करते समय विद्यापात ने युवावस्था के समस्त क्रिया कलापों तथा अनुभावों का वर्णन किया है । कृष्ण की माधुर्य भाव की भक्ति का जन्म भागवत से हुआ, आगे चल कर यही भाव जयदेव के "गीत गोविन्द" से सुझोरा हुआ । गीत गोविन्द में यही तरसता, कोमलता, मधुर भावना विद्यापात की "पदावली" में फूटा । पदावली में इनके राधाकृष्ण के श्रंगार विषयक पद देख कर कुछ विद्वान इन्हें भक्त काव्य के रूप में स्वाकार करते हैं । डॉ० हजारो प्रसाद द्विवेदी ने इनकी चर्चा भक्त काव्य के रूप में की है ।

विशुद्ध गीत काव्य परम्परा का आरम्भ संस्कृत से हुआ । मेघदूत और सुसंहार इसके वास्तविक उदाहरण हैं । हमारे देश में गीतों की सृष्टि वैदिक साहित्य "सामवेद" से ही आरम्भ हो गई थी । सामवेद के गीतों में

संगीतात्मकता, गेयता, नाव इत्यादि तो है परन्तु उनमें वैयक्तिकता नहीं है ।

विद्यापात के पदलोला गान का परम्परा वाले हैं । इनसे पूर्व भी गीत परम्परा का तीन शाखाएँ देखने को मिलती हैं ।

1. जयदेव व चण्डो दास की साहित्यिक पद परम्परा ।
2. सिद्धों की लोकाश्रित परम्परा ।
3. कृष्ण भक्तों की राधा-कृष्ण के लोलांगन की परम्परा ।

विद्यापात की पद शैली का चलन कृष्ण-भक्ति काव्य में हुआ, साथ ही उनकी श्रृंगारिक भावना रात काल में काफी विकसित हुई । विद्यापात पर पूर्ववर्ती काव्यों कालदास, माघ, श्री हर्ष, भास्वति, अमरक का विवेक प्रभाव था उन्होंने नायिका भेद तथा नख-शिख वर्णन किया । उन्होंने राधा का व्यासोन्मत्त से आरम्भ कर के कृष्ण व राधा का पूर्व युवक-युवती के रूप में चित्रण किया है । "गाथा सप्तमती तथा आर्या सप्तमती की श्रृंगारिक परम्परानुरूप विद्यापात ने मुक्तक काव्य शैली में राधाकृष्ण की माध्यम बनाकर श्रृंगारिक भावना को अभिव्यक्ति की । सौन्दर्य चित्र जीवने में विद्यापात का मन बहुत रमा है उन्होंने अपनी पदावली में वयः सन्धि, नख-शिख, सद्य-स्नाता, प्रेम प्रसंग, दूती, नौक-लौक, सखी-शिक्षा, मिलन, सखे सम्भाषण, कौतुक,

औंभसार, छलना, मान, मानभंग, विदग्ध-विलास, क्षन्ता, विह्वल,
भावोल्लास का वर्णन किया है सद्यः स्नाता का एक वर्णन देखिए —

कांभना करस सनाने ।

हेरतोह हृदय हनस पैय बने ॥

x x x

जाइत देखल नहासोल गोरो ।

कौत सय रूप धनि आसिचोरो ॥

कैस निगार इत बह जल -धारा ।

चमर गरस जनि मोतम-हारा

विद्यापीत के पदों में आलम्बन का रूप कभी छिप नहीं पाता । उन्होंने
सादृश्य मूलक अलंकारों के द्वारा पाठक के मन में जहाँ भ्रम नहीं उत्पन्न
पाया है । बोलके उन्होंने रूप का थोड़ा छवि दिखा कर उत्सुकता पैदा की
है ।

आये जाँवर अति बदन होस आधीहँ नयन तरंग ।

आये उरण हेरि आय जाँवर भौर तब धीर दग्ध अनंग ॥

"जाँव के रूप वर्णन का क्षेत्र कौट से कब तक है, जिसमें कृषों की अपेक्षाकृत अधिक
महत्त्व मिला है । विद्यापीत ने श्रंगार के विषय चित्र दिए हैं, लेकिन आलम्बन का

अंग-प्रत्यय निरावृत्त करके नहीं रक्खा है । उनके त्वरह में नमाजकता है,
 वह त्वरह स्फूर्तिवत् त्वरह नहीं है । विद्यापात को नायिका स्वकीया है,
 अतः श्रंगारों विषय अस्वस्थ नहीं हुए हैं । उन्हें घोर श्रंगार भय कहा जा सकता
 है । लेकिन वे अलोलता के अपराधोन्नी हैं ।”

विद्यापात की यह पदावली देवी भाषा भोयली में है । ग्रियर्सन
 ने भोयली को हिन्दो से स्वतन्त्र भाषा के रूप में स्वीकार किया है । डॉ०
 उम्रो मिश्र, डॉ० जयकान्त मिश्र ने इनको पदावली की भाषा को शुद्ध भोयली
 माना है । सांस्कृतिक परम्परा का दृष्टि से विद्यापात बंगला का अपेक्षा
 हिन्दा से अधिक जुड़े प्रतीत होते हैं । भोयली भाषा हिन्दा से अधिक निकट
 है यह बात भाषा वैज्ञानिकों ने तर्क सहित सिद्ध कर दो है ।

भोयली भाषा में पूर्वा हिन्दो की तरह सामान्य भूत का
 लकारान्त प्रयोग है जैसे ब्यडल, हरल, सुनल इत्यादि । पूर्वा हिन्दो के
 शुद्ध अइ व अय रूप भोयली में भी इसी भाँति आए हैं जैसे — निरजन उरज हेरइ
 कत बेरि, अंगद वरण टइइ नोदं टारे ॥

पूर्वा हिन्दो के समान भूल धातु में “ब” लगा कर उसे वर्तमान या भविष्य

1. डॉ० मोहन अवस्थी: हिन्दा साहित्य का अध्ययन इतिहास पृष्ठ 94।

का रूप बनाने को प्रवृत्ति मैथिली में मिलती है ।

“सखि कि कहव कहइतै लाज ।”

मैथिली का सभी विभक्तियों, सर्वनाम व क्रिया रूप हिन्दी से साम्य रखते हैं ।

डॉ० शिव प्रसाद सिंह ने पदावली को भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव लक्षित माना है ।

ओकारान्त प्रवृत्ति को ब्रज भाषा के समान पदावली को भाषा में अनेक शब्द ओकारान्त प्रधान मिलते हैं। अनेक परस्मै के प्रयोग भी ब्रज भाषा से प्रभावित हैं । वाक्य विन्यास सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ ब्रज भाषा से साम्य रखती हैं । कुछ संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेष्य भी ओकारान्त प्रधान हैं ।

पदावली को भाषा पर पूर्वा हिन्दी व ब्रजभाषा का प्रभाव तो है लेकिन इसकी भाषा पुरानी मैथिली है जिसकी अपनी कुछ खास विशेषताएँ हैं ।

विद्यापीठ आदि काल के गौरवपूर्ण कवि हैं । उनकी भाषा व सांस्कृतिक परम्परा हिन्दी के अधिक निकट है, जो उन्हें हिन्दी के सम्मानित कवि रूप में स्थापित करता है । हिन्दी साहित्य को कई परम्पराएँ जन्मे विकसित होकर परवर्ती काल में छा गई । उन्होंने आदि काल में प्रचलित तत्कालीन भाषाएँ संस्कृत, अपभ्रंश और लोक भाषा तीनों में साहित्य सुन

लोचने दूसरी ओर भक्त भोवते हैं जिनके चंद गाते गाते चैतन्य महाप्रभु बेहोश
 होकर गिर जाते थे । चैतन्य पूज्यनाथ हैं । उनका वदावली से "राम कृष्ण
 परमहंस जैसे को भावावेश हो जाता था । उनके काव्य में प्रेमाश्रु व भक्ति
 एक रूप हो गये हैं । जो जागे चल कर भावना काल व राति काल में दो
 परम्पराओं में विकसित हुआ । हिन्दो में गात काव्य की परम्परा का
 चलन इन्हीं से हुआ । गीतों में कोमल-कान्त-प्रगोष्ठि में उन्हें हम हिन्दो के
 प्रथम कवि के रूप में पाते हैं । उन्होंने अपने समय में प्रचलित इन तीनों
 काव्य रूपों में रचना की ।

त्फुट काव्य

पूर्व वर्णित अध्यायों में विभिन्न काव्य प्रवृत्तियों के अतीतकाल आदिकाल में कुछ त्फुट रचनाएँ भी मिलती हैं । इस युग में छड़ी बोली से सम्बन्धित प्राचीन साहित्य के अभाव की बात कही जाती है परन्तु यह सत्य नहीं है । साम्प्रति इतनी पर्याप्त है, जिससे इसका पुनः निर्माण किया जा सकता है । "छड़ीबोली" के साहित्यिक स्वरूप का विकास आधुनिक काल में हिन्दी गद्य-पद्य की विभिन्न विधाओं में हुआ है । छड़ी बोली को आज राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्वरूप में मान्यता मिली है । साहित्य और व्यवहार के क्षेत्र में उसका सर्वत्र बोलबाला है । सामान्य अर्थ में उसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है ।

- "छड़ी बोली" का उद्भव शीखेनी अपभ्रंश से माना गया है
11. 11 वीं शताब्दी में लिखित "राउरबेल" रचना में नायिकाओं के सौन्दर्य तथा नखशिख का वर्णन अपने क्षेत्र की भाषा में हुआ है । उसमें एक टक्की रमणी का वर्णन है यह वर्णन कुछ पंक्तियों में ही है । किन्तु भाषा की दृष्टि से इसका महत्त्व है, इसमें छड़ी बोली के प्राचीन स्वरूप के दर्शन होते हैं ।
 - 12 वीं शताब्दी के अपभ्रंश काव्य में भी हमको छड़ी बोली के कुछ क्रिया पदों

के स्व मिस्रते हैं । हेमचन्द्र के दोहों में छड़ी बोली की प्रशंसा के स्पष्ट स्व
में दर्शन होते हैं — इस सम्बन्ध में हेमचन्द्र का प्रतिष्ठ दोहा उद्धृत किया जाता
है —

भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंतु ।

लज्जेजंतु वयंतिअहिं जे भग्मा घर अंतु ॥

इसके अतिरिक्त नाथ पीथ्यों की रचनाओं में छड़ी बोली के प्रास्य दृष्टव्य
होते हैं । डा० शिव प्रसाद सिंह के अनुसार — "गोरखनाथी" में संकीर्णत
रचनाएँ यदि प्रमाणिक मानी जाय तो हम कह सकते हैं कि गोरखनाथ की
भाषा छड़ी बोली का आरम्भिक रूप है जो अभी संक्रान्ति काल से गुजर
रही थी । जिसमें स्थिरता नहीं आयी थी ।

तन्त्रों की भाषा का अध्ययन करने पर मालूम होता है कि
ये कवि क्रान्तिकारी, ओजस्वी उपदेशों, लोढ़-खण्डन, पाखण्ड-विरोधी या
उसी प्रकार के अन्य परम्परा-प्रथित विचारों का विच्छेद करने के लिए जिस
भाषा का प्रयोग करते थे वह नवीनतम छड़ी बोली थी ।¹ मराठी तन्त्रों
की रचनाओं में भी छड़ी बोली का प्रभाव परिलक्षित होता है । सूफी

¹तूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य - पृ० 127

कवियों द्वारा भी खड़ी बोली प्रयुक्त की गयी जिसे दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं । पहला उत्तर भारत के कवियों द्वारा प्रयुक्त बोली, दूसरा दक्षिण भाषा के कवियों द्वारा प्रयुक्त बोली । उत्तर भारत की बोली "खड़ी बोली" तथा दक्षिण की "दक्खिनी हिन्दी" कहलायी ।

दक्खिनी हिन्दी का मूलतः विकास उत्तर की आर्य भाषाओं के माध्यम से हुआ है । दक्षिण की द्रविड़ भाषा से इसका कोई सम्बन्धी नहीं है । "दक्खिनी हिन्दी" का सर्वप्रथम उल्लेख डा० बाबू राम लक्ष्मण ने किया जिसे "हिन्दी", "हिन्दवी", नाम से भी जाना जा सकता है । डा० भोतानाथ, ईश्वर व्यास, डा० सुनील कुमार पाटवर्ध्या और धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों ने इसे खड़ी बोली का प्राचीन रूप माना है । दक्षिण के कवियों ने अपनी भाषा के तिर हिन्दी या हिन्दवी शब्द का ही प्रयोग किया है —

दक्खिनी में वू दक्खिनी मिठी बात का,
अदा ने किया कोई इत धात का ।

— पजही, कृष्ण मुक्तरी

किया तरबुम्मा दक्खिनी होन दित खीर,
बोला मुञ्जु ये कमात खान व बीर ।

— हरतमी, खापरनामा

अतः छड़ी बोली या हिन्दवी उत्तर की भाषा थी । किन्तु उसे "दक्खिनी" नाम से पुकारा गया । हिन्दवी के अनेक कवियों ने अपनी भाषा को "दक्खिनी" कहा है ।

दक्षिणी भू-भाग जो दक्षिणार्ध के नाम से जाना जाता था इसी भू-भाग को मुसलमानों ने "दक्खिन्" कहा ।

भौगोलिक दृष्टि से उत्तर-दक्षिण नाम होते हुए भी साहित्यिक, धार्मिक, दार्शनिक, राजनैतिक, सामाजिक दृष्टि से उत्तर-दक्षिण जैसी कोई सीमा रेखा नहीं रही है । उत्तर के आचार्य तन्त्र और मत प्रवर्तक दक्षिण में अपने-अपने मतों और सिद्धान्तों का प्रसार करते रहते थे । दक्षिण के आचार्यों ने उत्तर भारत में भक्ति की प्रेरणा दी थी ।
इसका विस्तृत विवरण "धार्मिक आध्यात्मिक काव्य" शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा चुका है ॥

प्राचीन काल में संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश भाषा और साहित्य का जो सम्बन्ध उत्तर दक्षिण में था वही सम्बन्ध हिन्दी के समय भी विद्यमान था मुसलमानों के दक्षिण विजय अभियानों ने भी हिन्दी के प्रसार

में तटयोग प्रदान किया, जिसमें मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक के दक्षिण अभियान प्रमुख हैं। मुहम्मद तुगलक का दिल्ली से देवगिरि का नाम बदलकर दोलताबाद रखा और राजधानी पारवती का आदेश दिया। जब वह अस्पर्धु रहता तो उसने पुनः दिल्ली लौटने को कहा। इसी समय बहुत से परिवार दिल्ली वापस लौट गये किन्तु कुछ वहाँ बस गये। ये लोग अपनी भाषा और संस्कृति को दक्षिण ले गये इस प्रकार उत्तर की भाषा दक्षिण पहुँची। वहाँ के लोग इस भाषा से परिचित हुए साथ ही यह शासक वर्ग की भाषा थी इसलिए वहाँ के निवासियों ने उसे सीखना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार दक्षिण में जिस भाषा का प्रचार-प्रसार हुआ उसे दक्खिनी हिन्दी कहा जाता है। दक्षिण में हिन्दी को प्रतिष्ठित होने में बहमनी वंश की स्थापना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अतः दक्षिण में हिन्दी के प्रसार के दो स्पष्ट दृष्टव्य होते हैं। पहला दक्षिणी राज्यों द्वारा हिन्दी का अपनाया जाना व दूसरा उत्तर भारत के सन्तों व धर्म प्रचारकों द्वारा दक्षिण में अपने मत व सिद्धान्तों का प्रतिपादन।

छड़ी बोली से ही विकसित होने पर भी इस दक्खिनी हिन्दी की कुछ भिन्न व्याकरणिक संरचना है। अवधी, ब्रज, राजस्थानी तथा पंजाबी

बोलियों का मिश्रण है, फिर भी इस इन सब से भिन्न इसकी कुछ निजी विशेषताएँ हैं । जैसे —

- 11] सभी कारकों से बहुवचन के स्व अकारान्त से अकारान्त हो जाते हैं तथा ईकारान्त संज्ञाओं का "यी-कारान्त" में परिवर्तन हो जाता है ।
- 12] कर्माचक को के स्थान पर तानुनातिक "की" का प्रयोग मिलता है ।
- 13] "ते" परस्मै जो कारण व उपादान में प्रयुक्त होता है, के स्थान पर "तों" का प्रयोग अधिक मिलता है यथा - सब तों, तुम तों ।
- 14] सम्प्रदान कारक के लिए तई तथा छातिर शब्दों का प्रयोग मिलता है ।
- 15] सम्बन्ध परस्मै का, की, के के स्थान पर केरा, केरी, केरे स्व मिलते हैं ।
- 16] अधिकरण के लिए में के स्थान पर मे का प्रयोग मिलता है ।
- 17] सहायक क्रियाओं में हेमा, हेमी जैसे नये स्व भी मिलते हैं ।

॥४॥ "सक" धातु के साथ संयुक्त क्रिया बनाते समय क्रियार्थक
संज्ञा के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जैसे - कर सके
के स्थान पर "करने सके" ।

इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य निजी पत्र भी इस बोली में
हैं । इसकी व्याकरणिक संरचना पर दृष्टि डालने के उपरान्त डा० नाम्बर
सिंह लिखते हैं — "इस प्रकार तथाकथित "दक्खिनी हिन्दी" को भाषा
तन्त्रबन्धी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि उसमें अवधी,
ब्रजभाषा और खड़ी बोली तथा राजस्थानी, पंजाबी आदि दूसरी अनेक
बोलियों का मिश्रण है । निःसन्देह उस भाषा की प्रवृत्ति मुख्यतः खड़ी
बोली को ओर उन्मुख है, लेकिन उसमें खड़ी बोली के आरम्भिक, अस्थिर
तथा अव्यवस्थित रूप का ही पता चलता है ।"¹

दक्खिनी के प्रमुख कवि - इसके प्रमुख कवि खवाजा बन्दे नवाज
गैसू दराज, शाह मीराजी अस्तुलउमशाक, अशरफ, फिरोज, शाह बुराहानुद्दीन
जानम, मुहम्मद कुली कुतुबशाह, बजही, गवासी मुहम्मद अमीन अयागी,
नसरती, अली आदिलशाह ॥द्वितीय॥ इब्ने निशाती आदि के उल्लेखनीय

नाम है इनका समय 14 वीं से 18 वीं शताब्दी तक का है इसमें से आलोच्य काल में छवाजा बन्दे नवाज भैरू दराज ही आते हैं । जिनका विस्तृत "तूफी" काव्य शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा चुका है ।

उत्तर भारत के छड़ी बोली कवि - इसके प्रमुख कवि मसज्द कवि शेख फरीदुद्दीन शकर मजी और शेख शरफुद्दीन बू अली कलन्दर के नाम आते हैं जिसका विवरण "तूफी काव्य" शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त "कृतुब शतक" रचना और अमीर खुसरौ कवि आते हैं जो छड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं । कृतुब शतक रचना का समय तथा रचनाकार दोनों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं हुआ है । कुछ विद्वान ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर "कृतुब शतक" का रचनाकाल खुसरौ से पूर्ववर्ती ठहराते हैं । लेकिन किसी ठोस आधार के अभाव में इसके सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, परन्तु यह आलोच्य काल के अन्तर्गत आती है ।

कृतुब शतक

"कृतुब शतक" नामक एक अधूरा काव्य प्राप्त हुआ है, जिसके रचनाकार के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं । इस कृति की हस्तलिखित प्रतियाँ

राजस्थान के विभिन्न पुस्तकालयों में प्राप्त हुई है । डा० माता प्रसाद गुप्त

ने इसका संपादन किया है — "कुतुब शतक और उसकी हिन्दुई" नाम से ।

इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में भी कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं उपलब्ध है, फिर भी भाषा की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें हिन्दी छोड़ी बोली के प्राचीन रूप के प्रमाण मिलते हैं और साथ ही छोड़ी बोली परम्परा की एक कड़ी और मिल जाती है । इसके रचनाकार के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह कोई कुशल कवि होगा, शायद इसका सम्बन्ध सूफी परम्परा से रहा हो । इस कृति की प्राचीनतम प्रीति जो प्राप्य है वह संवत् 1633 की है इसके आधार पर डा० माता प्रसाद गुप्त ने इसके रचनाकाल का अनुमान 1500 ई० के आस-पास किया है ।¹

इस काव्य में दिल्ली शहर के सुलतान फिरोजशाह के पुत्र कुतुब शाह और दाबर की कन्या के प्रेम का वृत्तान्त मिलता है । यह रचना तुकान्त गद्य रूप में है । दादिनी देवर के प्रयत्न से साहिबा फन्दे में आ जाती है और उनका विवाह हो जाता है । इतिहास में कुतुबुद्दीन नाम के ऐतिहासिक

¹कुतुब शतक और उसकी हिन्दुई, पृष्ठ 5

घरिबों का तो पता चलता है किन्तु फिरोज शाह और कुतुब शाह का इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है । डा० केलाश चन्द्र भाटिया ने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इन्हें फिरोजशाह तुगलक से जोड़ा है । फिरोजशाह तुगलक का समय 1309 से 1388 ई० तक रहा । ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस कृति का रचनाकाल 14 वीं शताब्दी ठहरता है । प्रस्तुत कृति का स्वल्प भी हमको 14 वीं शताब्दी से पूर्व का लगता है ।¹ इससे यह अमीर ख़ुसरो से पूर्ववर्ती ठहरते हैं ।

इस रचना की भाषा दिल्ली के आस-पास बोली जाने वाली भाषा है इसकी भाषा का "राउरवेल" दोहाकोश और गोरखवाणी की भाषा से बहुत साम्य है । अपभ्रंश के कुछ प्रयोग मिलते हैं लेकिन इसका मूल स्वल्प खड़ी बोली का है । इसकी भाषा के कुछ उदाहरण देखिए --

दिल्ली सहर सुरताणाँ पैरोज साहि थाणा ।
 साहिजादा कुथबदी जुआणा ।
 बरस नव तीन तेगइ पवाणा ।
 बीबियाँ लाजलो धइ बंधाना । पृ० 126
 x x x x

पूछतइ पूछतइ जमाराति आई ।
 बीबियाँ हरम द्वार धाई ॥
 सुलाताण बाराय बारी आया ।

अमीर खुसरो

खुसरो बहुमुखी व्यक्तित्व तथा बहुमुखी महत्त्व के स्वामी थे ।
 आचार्य शुक्ल ने उन्हें हिन्दी साहित्येतिहास में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए
 पुस्तक खाते में रखा है । खुसरो को रचनाएँ मौखिक रूप से प्रचलित होने के
 कारण अपनी मौलिकता को संजोये रखने में कुछ असमर्थ रही, परन्तु फिर भी
 खुसरो हिन्दी कविता के साहित्येतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ।
 खुसरो के भाषा शास्त्रीय महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए शुक्ल जी ने लिखा है -
 इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध अस्तिदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत
 की रुढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है, लिखित
 साहित्य के रूप में ठीक बोल-चाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे-
 सुने जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानों किसी का ध्यान
 ही नहीं था, जैसे - पुराना चावल बड़े आदीम्यों के खाने योग्य समझा जाता
 है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानो पड़ी हुई परम्परा के गौरव से युक्त भाषा
 ही पुस्तक रखने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी, पश्चिम की
 बोल-चाल, गीत, मुख्यचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार खुसरो की

कृति में हम पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पुरब का नमूना विद्यापीठ को पदावली में, उसके पीछे भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पुरा-पुरा सामंजस्य घटित कर दिया¹ यदि ख़सरो के सम्पूर्ण कृतित्व का अवलोकन किया जाय तो उन्हें सूफी काव्य धारा के अन्तर्गत स्थान मिलना चाहिए, परन्तु उनकी कविताएँ सूफी-पद्धति पर न होकर शुद्ध लोक रंजक रचनाएँ हैं । इसलिए उनका स्थान विशिष्ट और अलग माना जाना चाहिए ।

अमोर ख़सरो के जीवन के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी मिलती है इनके पिता सैफुद्दीन महुमूद तुर्किस्तान में एक कबीले के सरदार थे । कुछ इतिहासकारों ने उन्हें "बलख" का अमीर बताया है । 13वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सैफुद्दीन भारत आ गये, और सटा जिले के पाटियाली नामक गाँव में बस गये, इसी गाँव में सैफुद्दीन के तृतीय पुत्र अबुल हसन का जन्म 651 हि. अर्थात् सन् 1253 में हुआ था, जो बाद में अमोर ख़सरो के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ख़सरो की माँ बलघन के राज्य के उच्च पदाधिकारी समानुलमुल्क की पुत्री थी । विभिन्न विद्वानों के मतानुसार इनका समय इस प्रकार था —

॥१॥ डा० श्रीराम शर्मा ने इनकी जन्मतिथि 651 हि० [सन् 1193 ई०] और मृत्यु 1326 ई० दी है ।

॥2॥ ज्ञानरत्नदास ने इनका जन्म सन् 1255 और मृत्यु सन् 1324 ई० माना है ।

डा० शर्मा की दी हुई तिथि ठीक नहीं ठहरती है क्योंकि उनके अनुसार अमीर खुसरो 133 वर्ष तक जीवित रहे, जो सही नहीं है । अन्य लेखकों ने भी खुसरो का जन्म सन् 1255 के आस-पास माना है ।

अमीर खुसरो को बचपन से ही साहित्य, संगीत, अध्यात्म और दर्शन में अभिरूचि थी । उन्होंने अपने विषय में लिखा है - "किन्तु मेरी यह भूल थी, क्योंकि यदि आप इस विषय पर अच्छी तरह से विचार करें तो आप हिन्दी भाषा को फारसी से किसी भी प्रकार हीन न पावेंगे, वह भाषाओं की स्वामिनी अरबी से कुछ हीन अवश्य है पर राय और स्ल में जो भाषा प्रचलित है वह हिन्दी से हीन है, यह मैं बहुत विचारपूर्वक निर्धारित किया है ।" डा० रामकुमार वर्मा ने अरबी हिन्दी के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है "हिन्दी अरबी के समान है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी मिश्रित नहीं है, यदि अरबी में व्याकरण और शब्द विन्यास है तो हिन्दी में भी एक अक्षर कम नहीं है, यदि आप पूछें कि उसमें काव्यशास्त्र है, तो हिन्दी किसी भी प्रकार इस क्षेत्र में हीन नहीं है, जो व्यक्ति तीनों

भाषाओं का ज्ञाता है, वह समझ लेगा कि मैं न तो भूल कर रहा हूँ और न अतिशयोक्ति ही -।

ख़सरो ने कई बादशाहों का उत्थान-पतन देखा था, बलबन के दरबार में उसके पुत्र मुहम्मद के काव्य विनोद के लिए इन्हें नोकर रखा गया था, बलबन की मृत्यु के बाद वे उसके भतीजे अलाउद्दीन के दरबार में नोकर हो गये, गुलामवंश तुगलक वंश का आरम्भ ख़सरो ने देखा था खिलजी वंश का शासन-काल तो इनके जीवन का मध्य युग था अलाउद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी दोनों के समय में दरबार में इन्हें सम्मान प्राप्त रहा और इस समय इन्होंने कई मसनवीयों की रचना की, गयासुद्दीन तुगलक के गद्दी पर बैठने पर ख़सरो का उसके जीवन द्वारा जीविका स्वम् सम्मान दोनों ही प्राप्त होते रहे । ख़सरो बाल्यकाल से ही निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हो गये थे, इसीलिए इनकी मसनवीयों स्वम् रचनाओं पर सूफी-धर्म का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था, इस समय ख़सरो ने जो भी लिखा वह हो अच्छी रचनाएँ सिद्ध हुईं निजामुद्दीन औलिया को ये बहुत प्रिय थे इन्हें शायरी के मुल्क का बादशाह कहा करते थे । ख़सरो को भी औलिया से अत्यधिक स्नेह था, यही कारण था जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु

1. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास - पृष्ठ 126 पर

हो गयी, तब ये बहुत दुःखी हो गये इसी शोक में कुछ दिनों बाद 72 वर्ष की आयु में सन् 1375 में इनकी मृत्यु हो गई इस प्रकार एक विशाल राजनैतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने छुसरो के व्यक्तित्व का निर्माण किया था उन्होंने तीन राजवंशों तथा ग्याहर बादशाहों का समय देखा था ।

छुसरो के साहित्य की तत्कालीन परिस्थिति अपभ्रंश मिश्रित काव्य की रचनाओं तक सीमित थी पूर्व में उस समय गम्भीर धर्म की भावना गोरक्षनाथ के शिष्यों द्वारा प्रचारित हो रही थी, उस समय अमीर छुसरो ने साहित्य के लिए एक नवीन मार्ग का अन्वेषण किया और वह था जीवन की संग्राम और आत्म-शासन की सुदृढ़ और कठोर श्रृंखला से मुक्तकर आनन्द और विनोद के स्वच्छन्द वायुमण्डल में बिहार करने की स्वतन्त्रता देना यही अमीर छुसरो का मोलकता है।

अमीर छुसरो के समय में काव्य को दो भाषाएँ मान्य थी एक तो राजस्थानी जिसमें डिगल काव्य की रचना हो रही थी, दूसरी अपभ्रंश से निकली हुई हिन्दो जिसमें सिद्ध और जैन कवियों की रचनाएँ थी । ये दोनों साहित्यिक भाषाएँ हो गई थी । अमीर छुसरो जन-साधारण की भाषा खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में सबसे पहले सफल हुए इस सम्बन्ध

में इतिहासकारों के सामने इनकी रचना यथेष्ट मात्रा में है छुसरो की एक
 अन्य विशेषता यह थी कि उन्हें अपने देश से प्रेम था । सम्पूर्ण देश के रूपों
 स्वरूपों को उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षित करके आत्मसात किया
 था, जिसका प्रतीक उनकी हिन्दी रचनाएँ हैं भले ही भाषा की प्राचीनता
 के विवाद ने छुसरो के साहित्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिये हों परन्तु छुसरो
 ने जन भाषा में मनोरंजक कविता करना दुष्कर चुनौती पूर्ण कार्य को पूर्ण
 किया और उसमें अपूर्व सफलता को प्राप्त हो । डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने छुसरो
 के सम्बन्ध में लिखा है — छुसरो केवल कवि ही नहीं थे, वह बौद्धा भी
 थे और साथ ही क्रियाशील मनुष्य भी, उसने अनेक चढ़ाइयों में भाग लिया
 था, जिसका वर्णन उसने अपने ग्रन्थों में किया है, उसके ग्रन्थों की विस्तृत
 समालोचना करना यहाँ असम्भव है क्योंकि उसके लिए तो एक ग्रन्थ अलग ही
 चाहिए, इतना कहना पर्याप्त होगा कि वह एक प्रतिभावान कवि और
 गायक था, जिसकी कल्पना की उड़ान भाषा के साधन से विषयों की विविध
 स्थावली लिए हुए हैं जिस चकित कर देने वाली सरलता और सौन्दर्य से वह
 मानवी उद्वेगों और रागात्मक प्रवृत्तियों का वर्णन करता है तथा प्रेम और
 युद्ध की वित्रावली प्रस्तुत करता है वह उसे सर्वकालीन महाकाव्यों का पंक्ति

में बिठलाने में समर्थ है वह गद्य लेखक भी था, यद्यपि हम उसकी शैली में मार्दव नहीं पाते, क्योंकि "छायायन-उत्कृष्ट" में अर्थ कल्पनातीत हो गया है, तथापि वह गद्य-शास्त्र का आधार कहा जा सकता है, वह संगीत शास्त्र का ज्ञाता था, जैसा कि 14वीं शताब्दी के गायक गोपालनाथक के साथ उसके बाद-विवाद से ज्ञात होता है ।¹

ख़सरो विनोदी तथा सद्गुण व्यक्ति थे । जन्मजीवन ख़सरो के साथ घुल-मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में ख़सरो का महत्त्वपूर्ण स्थान है, उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिये पहेलियों और मुक़रियों लिखी थी, जामी के अनुसार इन्होंने 92 ग्रन्थों की रचना की । इनमें से 22 ग्रन्थ उपलब्ध हैं । बरनी ने लिखा है कि "गद्य पद्य के रूप में ख़सरो ने एक पूरा पुस्तकालय लिख डाला है ।"²

1. डॉ० ईश्वरी प्रसाद, मिडैवल इंडिया, पृ० 616

2. The incomparable Amir Khusrau stands unequalled for the volume of his writings and the originality of his ideals for, while other great masters of prose and verse have excelled in one or two branches, Amir Khusrau was conspicuous in every department of letters. A man such mastery over all the forms of poetry has never existed in the past and may perhaps not come into existence before the day of Judgement.
- Mohammad Habib - Hazrat Amir, Khusrau of Delhi P.2.

इनका कथन इस बात की पुष्टि करता है कि छसरो का बहुत सा साहित्य
विलुप्त हो गया है, परन्तु छसरो की प्राप्त रचनाएं प्रभूत हैं ।

छसरो की हिन्दी कविता

छसरो की रचनाओं के संग्रह विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न
स्थो में संकलित करे प्रकाशित कराये हैं जो निम्न प्रकार हैं —

1. अमीर छसरो की हिन्दी रचनाओं का एक संग्रह अलोगद से "जवाहरे
खुशखो" नाम से प्रकाशित हुआ है ।" इसके प्रथम खण्ड में "खालिक बारी"
हैं और दूसरे खण्ड में बूझ और अनबूझ पहेलियों, कह-भुकीरियों, दो सुखे
अनमेलियों या टकोसले आदि, तीसरे खण्ड में एक गजल है जिसका एक
चरण फारसी में और दूसरा खण्ड हिन्दी में । चौथे खण्ड में हिन्दी के
दोहे और पौखे खण्ड में एक गीत है ।"

2. अमीर छसरो की हिन्दी कविताओं का एक संग्रह बाबू ब्रजरत्न दास
में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित कराया था । इस संग्रह
में बूझ-पहेलियों, बिन बूझ-पहेलियों, कह-भुकीरियों, दो-सुखी हिन्दी,
निस्तवतें अर्थात् सम्बन्ध बराबरी, दो सुखी फारसी और हिन्दी, अनमेलियों

1. अमीर छसरो क्रम खालिक बारी- नं० डी० श्री रामराम पृ० 10 से
उद्धृत, प्र० काशी नाट्यसभा ।

या ठकोसला, बसंत और फुटकर पद्य संकलित है ।

3. डा० श्री राम शर्मा ने इसका सम्पादन करके काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया है ।

इस प्रकार ख़सरो रचित पहेलियाँ, मुक़ीरियाँ, दो सखुना, निस्तवतें, सुम्बन्ध या बराबरी, अनमेलियाँ या टकोसले, इतहास, कोश, ग़ज़ल तथा संगीत के क्षेत्र में किये गये कार्य अमूल्य धरोहर है, जो हिन्दी साहित्य की सम्पदा वृद्धि करने में अपूर्व योग देता है —

1.— कोश :- अमीर ख़सरो ने फ़ारसी, अरबी, हिन्दी का एक कोश भी लिखा है । परन्तु अब उस विशाल कोश का केवल संक्षिप्त रूप ही मिलता है, जो "खालिफ़ वारी" के नाम से प्रसिद्ध है । कुछ विद्वान खालिफ़ वारी को अमीर ख़सरो का रचना नहीं मानते । एक ख़सरो नाम के कवि "जहाँगीर" के समय में भी हुए थे, कुछ विद्वान इस तरह को सम्भावना व्यक्त करते हैं कि खालिफ़ वारी के रचितता ये दूसरे ख़सरो रहे होंगे ।

खालिफ़ वारी के सम्बन्ध में उर्दू के आलोचक "मसऊद हुसैन रिजवी" ने लिखा है कि — "खालिफ़ वारी ग़ालिबन बच्चों के लिए नहीं

लिखी गई थी । अमीर खुसरो के जमाने में चंगेजियों की ताकत व तराज ने ईरान व तुरान को जेरब जबर कर दिया । उनकी मार-काट से तंग आकर हजारहा ईरानियों और तुरानियों ने हिन्दुस्तान में पनाह ली थी । इन लोगों को हिन्दुस्तानियों से बातचीत करने में बड़ी दिक्कत होती थी । न वह इनको बात समझते थे न ये उनको । क्यास कहता है कि इसी दिक्कत को दूर करने के लिये अमीर खुसरो ने फारसी और हिन्दी के जरूरी हममानी समानार्थी यकजा करके नज्म कर दिये होंगे ।¹

खालिफ वारी में फारसी शब्दों के पर्याय दिये गये हैं ।

इसमें हिन्दी के जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वे दिल्ली और उसके आस-पास बोली जाने वाली भाषा के हैं । यह अकारान्त भाषा है, जो खड़ी बोली थी प्रमुख विशेषता है । खालिफ वारी के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं —

कुबबत नीरु जोर बल जान ।

तारीफ दुज्द चोर है जान ॥ 7

मर्द मनुष्य जन है इस्तरी ।

कहत काल बबा है मरी ॥ 8

वालिद बाप बेटा फर्यन्द ।

दुखतर बेटी तिख है पन्द ॥ 9

x x x x

खालिफ वारी सिरजन हार
 वाहिद एक वदा करतार
 रसूल पैगम्बर जान पसीठ
 यारो दोस्त बोलो जो ईठ

x x x

क्या विरादर आव रे भाई ।
 बन शान मादर बैठ री भाई ।
 झुक काफूर अस्त कस्तूरी कपूर
 हिन्दवी आनन्द शादा ओर सरूर
 मूसा चूहा गुर्वः बिल्ली मार जार
 सो जनो रिश्तः वाहिन्दी ॥

2- गजल :- अमीर ख़सरो का नाम जनमानस में पहेलियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है । शायद उन्होंने गजल भी लिखी होगी, लेकिन उनकी अन्य प्रकार की रचनाएँ सुरक्षित रूप में नहीं मिलती । उनकी विरह वर्णन की एक गजल अवश्य प्राप्त है, जिसमें स्त्री का व्याकुल हृदय चित्र है, उस गजल में एक पंक्ति फारसी में तथा दूसरी पंक्ति ब्रज भाषा मिश्रित छड़ी बोली में रखी हुई है, इससे इस गजल में भी विनोद का पुट आ जाता है । अमीर ख़सरो ने शायद ही गम्भीर प्रकृति की रचनाएँ की होंगी । उनकी

रचनाएँ लोक रंजक रूप लिए हुए हैं । उनको गजल दृष्टव्य है —

जो हाल मिस्कीं मकून तगाफ़्त दुराय नैना बनाए बितियाँ ।
 कि नाबे हिजरीं न दारम ए जो न लेहु काहे लगाए छितियाँ ॥
 शब्दाने हिजरीं दराज घुं जुल्फ व रोजे वसलत घु उम्र कोतोही ।
 सखी पिया को जो मे न देखू तो कैसे काँटू अथिरी रीतियाँ ॥
 यकायक अज दिल दो घषमें जादू वसद फ़रेब म बेहद तसकीं ।
 किसे पड़ी है जो जा सुनावे पियारे पो को हमारो बितियाँ ॥
 घु शम्अ सोजों घु जर्ईः हेरीं हमेशः गिरियाँ बहक आँ मेह ।
 न नीद नैना न अंग घैना न आप आए न भेजो पतियाँ ॥
 बहक रोजे ख़िस्तल दिलवर कि दाद मारा फ़रेब ख़सरो ।
 स पीत मन की दुराए राखू जो जान पाऊँ पिया को गितियाँ ॥

3- इतिहास :- ख़सरो ने अपने जीवन काल में कई राजवंश तथा कई बादशाहों का उत्थान और पतन देखा था । गुलाम वंश, खिलजी वंश में इन्हें बहुत मान सम्मान मिला । इस समय में उन्होंने कई भ्रमनवियों की रचना की । ख़सरो पर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य होने के कारण सूफी धर्म का उनके साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा । ख़सरो ने फारसी भाषा में इतिहास लिखा । उन्होंने भ्रमनवियों में वर्णनात्मक ढंग से तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डाला है । हिन्दी में इस प्रकार की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है ।

4- संगीत :- अमीर खुसरौ अनेक भाषाओं को जानने वाले, रससिद्ध कवि होने के साथ-साथ संगीत के भी ज्ञाता थे । ऐसा कहा जाता है कि "बरवा राग" में लय रखने की रीति का विकास किया । "कच्चाली" में इन्होंने नये रागों का अन्वेषण किया, जिसका प्रचार आज भी है । इनके बसंत के पद बहुत लोकीप्रिय हैं ।

5- पहेलियाँ :- अमीर खुसरौ हिन्दी साहित्य में पहेलियों के लिए ही प्रसिद्ध हैं । उन्होंने अपनी पहेलियों को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है । इस प्रकार की पहेली और मुकरी कहने वाला हिन्दी साहित्य में उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है । इस क्षेत्र में ये अद्वितीय हैं । इन पहेलियों में रसिकता है, कोतूहल है व भरपूर विनोद है । ये पहेलियाँ 8 प्रकार की हैं —

॥अ॥ अन्तर्लीपिका :- यह वह पहेली होती है जिसमें उत्तर उत्तर छिपा रहता है । इन्हें ब्रह्म पहेलियाँ भी कहते हैं —

उदाहरण :-

॥१॥ खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा ।
 है बैठा ओर कहे हैं लोटा ।
 खुसरौ कहे समझ का टोटा । - "लोटा"

॥२॥ सावन भादों में बहुत चलत है,
माघ पूस में थोरी ।
अमोर छसरो यो कहै तू बूझ पहेली मोरी ।
"मोरी"

॥३॥ बीतों का सिर काट लिया,
ना मारा ना छून किया ।
"नाछून"

॥४॥ एक नार वह दौत दौतौली, पतलो दुबली छल छलीली ।
जब बा तिरियीहें लागे भूख, सूखे हरे यबाबे स्ख ।
जो बताय वाही बलिहारो, छसरो कहै बरे को आरो ।
"आरो"

॥आ॥ बिहलीपिका :- बिहलीपिका या बिन बूझ पहेलियों के होती है
जिनमें उत्तर अलग से सोच कर दिया जाता है, पहेली में उत्तर
नहीं होता है ।

उदाहरण :-

॥१॥ झिलमिल का कुँआ, रतन को ज्यारी ।
बताओ तो बताओ, नहीं दूंगी गारो । "दर्पण"

॥२॥ सर पर जटा गले में झोली, किसी गुरु का पैला है,
भर-भर झोली घर को धावै, उसका नाम पहेला है ।

"झुटा"

॥३॥ एक पुरुष जब मद पर आस, लाखो नारी संग लपटाय,
जब वह नारी मद पर आस, तब वह नारी नर कहलाय ।

"आम"

॥४॥ हे वह नारी सुन्दर नार, नार नही पर वह हे नार,
दूर से सबको छवि दिखलावे, हाथ किसी ने कभी न आवे ।

"बिजली"

॥३॥

कहभुकरियाँ :- छुसरो को पहेलियों में कहभुकरियाँ या भुकरि
अधिक प्रसिद्ध है । इनका शाब्दिक अर्थ होता है कह कर मुकर
जाना । प्रायः इनमें "स सखि साजन" शब्द आता है । यह लोक
प्रचलित पहेलियों का हो एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के
साथ-साथ बुद्धिवातुरी को परीक्षा लेना होता है । इसमें जो
बातें कही जाती हैं, वे द्व्यर्थक या शिथिल होती हैं, पर उन
दोनों अर्थ में से जो प्रधान होता है, उससे मुकर कर दूसरे अर्थ
को उसी छन्द में स्वीकार किया जाता है, किन्तु यह
स्वीकारोक्ति स्वाभाविक नहीं होती है ।¹ फिर इसमें सखि
के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है और समस्त बातें साजन पर
घटित होते हुए भी अन्य सखि उससे मुकर जाती है । उदाहरण
देखिए —

॥ १ ॥ सीमा सदा बद्धावन द्वारा । ओखों ते छिन होत न न्यारा ।
आस फिर मेरे मन रंजन । ऐ सीखि साजन नासीखि अंजन ॥

॥ २ ॥ ओख चलावे भौं मटकावे, नाय कूद के खेल दिखावैं,
मन में आवे ले जाऊँ अन्दर, ऐ सीखि साजन ना सीख ।

"बन्दर"

॥ ३ ॥ मोरे मोले सिंगार करावत, आगे बैठके मान बद्धावत,
वासे किंकन कोई न दीता, ऐ सीखि साजन ना सीखि सीता ॥

॥ ३ ॥ दो सुखना :- इस प्रकार की पहेलियों में दो या उससे
अधिक प्रश्नों का एक ही उत्तर रहता है । जैसे --

॥ १ ॥ रोटी जली क्यों ? घोड़ा अड़ा क्यों ?
पान सड़ा क्यों ? ॥ फेरा न था ॥

॥ २ ॥ पानी क्यों न भरा, हार क्यों न पहना - ॥ गढ़ा न था ॥

॥ ३ ॥ तितार क्यों न बाजा, ओरत क्यों न नहाई ?
॥ परदा न था ॥

॥ ४ ॥ घर क्यों अधिधारा, फकीर क्यों पिड़ारा --
॥ दिया न था ॥

॥ ३ ॥ निसवतें :- निसवत में दो शब्द देकर उनके समान गुण
के आधार पर बात बतलाई जाती है । इसमें अर्थ कोतूहल
के साथ घटित होता है, इसे ही निसवतें कहते हैं ।

जैसे --

- ॥ १ ॥ आदमी और गेहूँ में क्या निसबत है ? बाल
 ॥ २ ॥ बादशाह और मूर्ख में क्या निसबत है ? ताज
 ॥ ३ ॥ मकान और पायजामे में क्या निसबत है ? मोरी

॥ ४

॥ ५ ॥ अनमेलिया या टकोसला :- अनमेलियों या टकोसला उन
 पहेलियों को कहते हैं जिनमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता
 है ।

जैसे --

- ॥ १ ॥ खीर पकाई जतन से घरखा दिया चलाय
 आया कुत्ता खा गया, तू बेठी टोल बजा । ला पानी पिला ।
 ॥ २ ॥ भैंस बड़ी बिटोरी, ओर लपलप गुलर खाय ।
 उतर आय मेरी राडिको कहीं दूध न पट जाय ॥

अतः अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा
 बनाने में वे पहले कवि थे । ये मनोरंजन साहित्य के भी प्रणेता थे, मनोरंजन
 और जीवन पर गहरे व्यंग्य एक साथ इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं
 अमीर खुसरो की रचनाओं में भाव को गहराई को दृष्टि से भले ही महत्व

न दिया जाय, किन्तु भाषा की दृष्टि से उनकी पहिलियाँ हिन्दी साहित्य के इतिहास का सदा एक महत्वपूर्ण अंग रहेंगी । उनके काव्य में खड़ी बोली काव्य-भाषा बनने का सफल प्रयास कर रही थी । छसरो की पहिली रचना को इस शैली का हिन्दी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ । किन्तु रहस्य - प्रवृत्ति के विकास पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा । छसरो की प्रेरणा से चमत्कार और कृतुहल की प्रवृत्तियाँ भी छसरो की प्रेरणा से हिन्दी काव्य में विशेष स्थान प्राप्त करने लगी ।

—0000—

- 1- अलबेरुनी का भारत §अनु० संत राम§ तीन भाग ई० प्रे० लि० प्रयाग ।
- 2- अपभ्रंश भाषा और साहित्य डा० देवेन्द्र कुमार जैन, प्र० भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, कलकत्ता - 27
- 3- अर्द्ध कथानक, सं० नाथू राम "प्रेमी", हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर, बम्बई सन् 1957
- 4- अपभ्रंश काव्य त्रयो, गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज, बड़ोदा - 1927
- 5- अपभ्रंश का अध्ययन - डा० वीरेन्द्र श्रोवास्तव 1963 ई०
- 6- अपभ्रंश साहित्य - डा० हरिवंश कोछड़, भारतो विद्या मन्दिर दिल्ली
- 7- अपभ्रंश पाठावली - सं० मधु सूदन मोदी
- 8- अपभ्रंश भाषा और साहित्य - डा० देवेन्द्र कुमार जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, कलकत्ता - 27
- 9- अंगीवज्जा - सं० मुनि पुण्योवजय
- 10- अमीर खुसरो कृत खालिकबारी - सं० श्री राम शर्मा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी
- 11- असली पृथ्वीराज रासो, सम्पादक, प० मधुरा प्रसाद दीक्षित मोती लाल बनारसी दास बनारस 1952
- 12- आदिकालीन हिन्दी साहित्य शोध - डा० हरीश, साहित्य भवन प्र० लि०, इलाहाबाद ।
- 13- आदिकाल के अज्ञात रास काव्य - डा० हरिशंकर शर्मा "हरीश" मूल प्रकाशन जयपुर ।
- 14- आदिकालीन हिन्दी साहित्य - डा० शम्भू नाथ पण्डेय, विश्व विद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 1970

- 15- आदिकाल को भूमिका - पुस्तोत्तम प्रसाद असोपा, सूर्य प्रकाशन
मींदर बोकांनर 1973
- 16- आचार्य राम चन्द्र शुक्ल और हिन्दो आलोचना - डा० राम विलास शर्मा
- 17- आपणा कौवधा भाग-1 श्री केशव राम काशी राम शास्त्री
- 18- आदिकालीन साहित्य को सांस्कृतिक पौठिका - डा० राममूर्ति त्रिपाठी
- 19- इस्तवार दला लिलतरेत्थर ऐन्दुई ऐन्दुस्तानी - सी० डा० लक्ष्मी सागर
वाङ्मय हिन्दुस्तान स्केडमी प्रयाग 1952
- 20- इतिहास और आलोचना - डा० नामवर सिंह
इब्तदाई नशोबनुमा में सुफियाय कराय का काम - मो० अब्दुल हक
- 21- उत्तर भारत को संत परम्परा - परशुराम चतुर्वेदी
- 22- उक्त व्यक्ति प्रकरण - भारतीय विद्या भवन बम्बई संवत् 2010
- 23- उर्दू साहित्य का इतिहास - डॉ० सजाज हुसैन राज कमल प्रकाशन 1957
- 24- ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह - अगर चंद नाहटा संवत् 1994
- 25- कबोर, हजारों प्रसाद द्विवेदी, 1947 ई०
- 26- कबोर ग्रंथावली सी० अयाम सुन्दर दास ना०प्र०सभा काशी
- 27- कौर्ति लता और अवहट्ट भाषा - डॉ० शिव प्रसाद सिंह, हिन्दो प्रचारक
पुस्तकालय 1955 तथा द्वितीय संस्करण 1964
- 28- कबोर को विचार धारा - डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत, सा० निकेतन
कानपुर द्वितीय संस्करण सी० 2014
- 29- कबोर खोजक- सी० डॉ० गुदेव सिंह, नोलाभ प्रकाशन इलाहाबाद

- 30- कृतुष मलक और उसको हिन्दू डॉ० माता प्रसाद गुप्त,
भारतीय ज्ञान पाठ सन् 1967
- 31- कोर्ते लता - वासुदेव शरण अग्रवाल
- 32- कोर्ते पताका - सं० डॉ० उमेश मिश्र अखिल भारतीय भैष्यी साहित्य
संमेलित, तौरमुक्ति इलाहाबाद 1960
- 33- छुसरो को हिन्दो विता - झरत्न दास, ना०प्र० सभा काशी 2014
- 34- गोतावली - तुलसी दास - गोता प्रेस, गोरखपुर
- 35- गोरखनाथ और उनका हिन्दो साहित्य - कमल सिंह, सुधा कमल
प्रकाशन मुजफ्फर नगर 1983
- 36- गोरखनाथ ४ सं०४ डॉ० पोतावर दत्त बड़वाल सं० 1999
- 37- गुजराती साहित्य अण्ड-5, श्री कमलमोहनी बम्बई 1929 ई०
- 38- गुल ग्रंथ साहित्य
- 39- गोरखनाथ और उनका युग - डॉ० रणिय राघव
- 40- गोरखनाथ दर्शन - केशव चंद्र सिन्हा
- 41- चन्दवरदाई और उनका काव्य, डॉ० विपिन बिहारी त्रिवेदी 1952
- 42- चन्दायन - माताप्रसाद गुप्त
- 43- चन्दायन - डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर प्रा०लि० बम्बई
- 44- जैन ऐतिहासिक गुर्जर काव्य संग्रह ४ सं०४ मुनि जैन विजय, श्री जैन आत्मानंद
सभा, भावनगर 1927
- 45- जैन भक्ति काव्य और कवि - प्रेम सागर जैन

- 46- जैन भक्ति काव्य को भूमिका, प्रेम सागर जैन
- 47- जैन साहित्य और इतिहास, पं० नाथू राम प्रेमो, हिन्दो ग्रंथ रत्नाकर
बम्बई 1956 ई०
- 48- डिंगल साहित्य - डॉ० जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, हिन्दुस्तान स्केडमी
उ०प्र० इलाहाबाद 1960
- 49- डिंगल में वीर रस - डॉ० मोती लाल मेनारया सं० 2008
- 50- ढोला मारू रा दूहा - ना०प्र० सभा काशी सं० 2011
- 51- ढोला मारू रा दूहा में काव्य सौष्ठव - डॉ० भगवती लाल वर्मा
- 52- तात्त्विक बोध साधना और साहित्य - डॉ० नागेन्द्र उपाध्याय ना०प्र०
सभा काशी
- 53- तबका तबशुअरा, मौलवी करीमुद्दीन, दिल्ली कालेज दिल्ली 1848 ई०
- 54- दक्खिनो हिन्दो काव्यधारा - सं० राहुल संहित्यायन, बिहार राष्ट्र
भाषा परिषद, पटना सं० 2015
- 55- दक्खिनो हिन्दो पद्य और गद्य - सं० श्री राम शर्मा
- 56- दक्खिनो हिन्दो का उद्भव और विकास- डॉ० श्री राम शर्मा
हिन्दो सा०स० प्रयाग
- 57- दक्खिनो के लुप्त लेखक - विमल वागरे
- 58- दक्खिनो हिन्दो - डॉ० बाबू राम सक्सेना, हिन्दुस्तानी स्केडमी
उ०प्र० इलाहाबाद सन् 1952
- 59- दोहाकोश - सं० राहुल संहित्यायन, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ।

- 60- नाथ सम्प्रदाय- हजारो प्रसाद द्विवेदी, हिन्दुस्तानी स्कैडमी उ०प्र०
इलाहाबाद 1950 ई० ।
- 61- नाथ और सन्त साहित्य- डॉ० नागेन्द्र उपाध्याय, काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय वाराणसी ।
- 62- नाथ सिद्धों का बौद्धवाद, सं० हजारो प्रसाद द्विवेदी ना०प्र० सभा
काशी, प्र० संस्करण सन् 2014
- 63- निगुण काल पर सूफा प्रभाव- डा० रामचोत राय शर्मा, पुस्तक संस्थान
कानपुर 1977
- 64- पठम चरित- स्वयंभू प्र० भारतीय ज्ञान पीठ काशी सन् 1958
- 65- पुरातन प्रबंध संग्रह सं० भुनिजिनविजय, सिन्धी जैन विद्यापीठ
वलकटता सन् 1936
- 66- पुरानी हिन्दो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ना०प्र० सभा ।
- 67- पृथ्वी राज रासो की विवेचना, सं० मोहन लाल व्यास शास्त्री
साहित्य संस्थान, राजस्थानी विद्यापीठ उदयपुर
- 68- पृथ्वीराज रासो - माता प्रसाद गुप्त
- 69- पृथ्वी राज रासो भाग 1, ११०१ कोवि राव मोहन सिंह साहित्य
संस्थान, उदयपुर
- 70- पृथ्वी राज रासो की भाषा, डॉ० नामवर सिंह 1956 ई०
- 71- पाहुड़ दोहा - भुनि राम सिंह, सं० डॉ० हीरा लाल जैन कारंजा
जैन सिरोज, कारंजा

- 72- प्राकृत और उसका साहित्य, डॉ० हरदेव बाहरो, राजकमल प्रकाशन
 73- प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य डॉ० रामोसंह तिमर
 74- पुरातत्त्व निबन्धावली - राहुल सांकृत्यायन इण्डियन प्रेस

लिमिटेड प्रयाग

- 75- प्रबन्ध चिन्तामणि, सिन्धी जैन ग्रंथ माला, शान्ति निकेतन

1933 ई०

- 76- प्रबन्ध कोश - राजेश्वर, सिन्धी जैन ग्रंथ माला, शान्ति निकेतन

तन् 1935

- 77- परमात्म प्रकाश- योगेन्द्र भुवन - सं० श्री ए०एन० उपाध्ये, परमश्रुत

प्रभावक मण्डल बम्बई 1937 ई०

- 78- प्राकृत पैंगलम् भाग 1-2, सं० डॉ० मोला शंकर व्यास, प्राकृत

टेक्सट सोसायटी, वाराणसी 1959 ई०

- 79- प्रबन्ध चिन्तामणि, डॉ० हजारा प्रसाद द्विवेदी [अनु०]

- 80- प्राचीन गुर्जर ग्रंथ माला, सं० डॉ० भोगी लाल सडिसरा सं० 2011

- 81- प्राचीन काव्यों को रूप परम्परा- अगर चंद नाहटा

- 82- प्राचीन भारत- राजबलो पाण्डेय

- 83- प्राचीन भारत का इतिहास- विद्याधर महाजन

- 84- प्राचीन फागु संग्रह, सं० डा० भोगी लाल सडिसरा

- 85- प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक कला स्वप्न दर्शन - एम०पी० श्रीवास्तव स्वप्न

श्रीमती गारदा अग्रवाल

- 86- प्राचीन भारत का राजनैतिक स्वप्न सांस्कृतिक इतिहास, रीतभानु

- 87- फार्बस गुजराती सभा गुंजावली - सं० डा० मायाणी
- 88- बोझ गान ओ दोडा- हरप्रसाद शास्त्री, वैंगीय साहित्य परिषद इलाहाबाद
- 89- बोलल देव रास, सं० डॉ० माता प्रसाद गुप्त, अगर चंद नाहटा, हिन्दी
परिषद प्रकाशन 1953 ई०
- 90- बोलल देव रासो- सं० सत्यजीवन वर्मा, प्र० ना०प्र० सभा काशी
- 91- भौवस्यत कहा - धनपाल
- 92- भारतीय दर्शन, डॉ० बलदेव उपाध्याय, 1948 ई०
- 93- भरतेश्वर बाहुबलि रास, सं० लालचंद भावान चंद गांधी,
प्राच्य विद्या मंदिर बड़ोदरा
- 94- मिश्र बन्धु विनोद - मिश्रबन्धु इण्डियन प्रेस इलाहाबाद 1913
- 95- मध्ययुग का इतिहास - डॉ० ईश्वरी प्रसाद
- 96- मध्ययुगीन धर्म साधना, डॉ० हजारि प्रसाद द्विवेदी, सा० भवन लिमिटेड
इलाहाबाद 1962
- 97- मुस्लिम कालीन भारत- विद्याधर महाजन
- 98- मध्य देश - डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना
- 99- मराठी का भक्ति साहित्य - प्र० ० श्री०गो० देशपांडे
- 100- राजस्थानी भाषा और साहित्य - डॉ० होरालाल माधवरो
- 101- राजस्थानी साहित्य की स्पेखा - श्री मोती लाल मेनारिया हि०सा०
सम्मेलन प्रयाग
- 102- राजस्थानी साहित्य की कुछ प्रवृत्तियाँ- डॉ० नरेश भानावत, रोशन
लाल जैन एण्ड सन्स जयपुर

- 103- रासो साहित्य विमर्श - डा० माता प्रसाद गुप्त साहित्य भवन लि०
प्रयाग 1962
- 104- रास और रासान्वयी काव्य - डा० दशरथ ओझा और डा० दशरथ शर्मा
- 105- राउरवेल और उसकी भाषा - सं० माता प्रसाद गुप्त मित्र प्रकाश
प्रा० लि० इलाहाबाद
- 106- राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज {प्रथम भाग} - सं० डा० मैतों
लाल मेनारीया विद्यापीठ, उदयपुर
- 107- रामानन्द की हिन्दो रचनाएँ - डा० पोताम्बर दत्त बड़वाल
ना०प्र० सभा काशी
- 108- रणमल्ल उन्द, सं० भूल चंद प्राणेश, भारतीय विद्यामन्दिर शोध प्रतिष्ठान
बीकानेर, सन् 1972
- 109- राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज {तृतीय भाग}
सं० डा० उरय सिंह भटनागर, सा० संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय
- 110- राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा - अगर चंद नाहटा, राधा
कृष्ण प्रकाशन 1967
- 111- राजस्थानी साहित्य का इतिहास - डा० पुष्पोत्तम लाल मेनारीया मंगल
प्र० जयपुर 1947
- 112- राजस्थान के जैन शास्त्र भाण्डारों की ग्रंथ सूची {भाग-4}
सं० डा० कस्तूर चंद कासलो वाल
- 113- वर्ण रत्नाकर - सं० सुनील कुमार घटर्जा और बाबू मिश्र रायल सोसायटी
आफ बंगाल 1940
- 114- बसंत विलास - सं० के० बी० व्यास

- 115- बसंत विलास काव्य - सं० डा० माता प्रसाद गुप्त
- 116- विद्यापीठ - डा० शिव प्रसाद सिंह, लोक भारती प्र० इला०
- 117- विद्यापीठ की पदावली - सं० श्री राम वृक्ष बेनोपुरी, लहेरिया सराय
- 118- वीर काव्य - डा० उदय नारायण तिवारी संवत् 2005
- 119- साहित्योत्तम आदिकाल - डा० सुमन राजे
- 120- शिव सिंह सरोज - शिव सिंह सैंगर, नवल किशोर, प्रेस लखनऊ 1878 ई०
- 121- संस्कृत के चार अध्याय - डा० रामधारी सिंह दिनकर,
प्र० राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली, 1936
- 122- संक्षिप्त पृथ्वी राज रासो, हजारो प्रसाद द्विवेदी, डा० नामवर सिंह,
सा० भद्रा० लो० इलाहाबाद
- 123- सन्त साहित्य की लौकिक पृष्ठभूमि - ओम प्रकाश शर्मा
- 124- साहित्य का इतिहास दर्शन - नोलन विलोचन शर्मा
- 125- साहित्य के रूप - डा० राम अवध, भारतीय भण्डार, लोडर प्रेस,
इलाहाबाद, सं० 2018
- 126- सिद्धों की काव्य भाषा का अध्ययन - किशोरी लाल शर्मा
- 127- संक्षिप्त हिन्दो शब्द सागर - ना० प्र० सभा काशी.
- 128- सूर पूर्व ब्रजभाषा और साहित्य - डा० शिव प्रसाद सिंह,
हिन्दो प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी
- 129- सिंह साहित्य - डा० धर्म वीर भारती, किताब महल, इलाहाबाद 1955
- 130- समराइच कहा - सं० डा० हर्मन याकोबी
- 131- सूफी मत साधना और साहित्य - डा० रामपूजन तिवारी ज्ञान मण्डल
लि० बनारस सं० 2013

- 132- सन्देश रासक - सी० हजारो प्रसाद द्विवेदी तथा विश्वनाथ त्रिपाठी
- 133- श्रीमद्भागवत ॥ द्वि० खण्ड ॥ गीता प्रेस : गोरखपुर
- 134- हिन्दी काव्य धारा - राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद
- 135- हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, डा० पीताम्बर दत्त बड़वाल सी० 2007
- 136- हिन्दी के विकास में अण्भ्रं का योग, श्री नामवर सिंह 1954 ई०
- 137- हिन्दी के स्वोक्त शोध प्रबन्ध - डा० उदय भानु सिंह, 1959 ई०
- 138- हिन्दी भाषा का इतिहास, डा० धीरेन्द्र वर्मा, 1953
- 139- हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, डा० उदय नारायण तिवारी,
सी० 2012
- 140- हिन्दी की काव्य, डा० टोकम सिंह तोमर
- 141- हिन्दी साहित्य, डा० श्याम सुन्दर दास, 1953 ई०
- 142- हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास - अनु० किशोरी लाल गुप्त, हिन्दी
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी
- 143- हिन्दी साहित्य का इतिहास - राम चन्द्र शुक्ल, ना०प्र० सभा
- 144- हिन्दी साहित्य का इतिहास - रमा शंकर शुक्ल "रसाल" इलाहाबाद
सन् 1931
- 145- हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास ॥ द्वि० भाग ॥ सी० डा० धीरेन्द्र वर्मा
ना०प्र० सभा काशी
- 146- हिन्दी काव्य की सामाजिक भूमिका - शम्भू नाथ सिंह
- 147- हिन्दी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका - डा० रामनरेश वर्मा
ना०प्र० सभा काशी

- 148- हिन्दी साहित्य का इतिहास - सं० डा० नगेन्द्र
- 149- हिन्दी संतो का उलट वास्तो साहित्य - डा० रमेश चंद्र मिश्र
- 150- हिन्दी साहित्य का अतीत ॥भाग-1॥ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
वाणी विधान प्र०, ब्रह्मनाल, वाराणसी
- 151- हिन्दी भाषा और साहित्य - श्याम सुन्दर दास, इण्डियन प्रेस,
प्रयाग सं० 1987
- 152- हिन्दी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास - डा० राम कुमार वर्मा,
रामनारायण लाल, इलाहाबाद
- 153- हिन्दी साहित्य का आदिमकाल - आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहार
राष्ट्रभाषा परिषद् पटना-3 1952
- 154- हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास - डा० गणपति चन्द्र गुप्त,
भारतेन्दु भवन, चण्डीगढ़-2
- 155- हिन्दी साहित्य का नया इतिहास - डा० राम खिलावन पाण्डेय,
अनुपम पटना 1969
- 156- हिन्दी साहित्य कोश ॥भाग-1॥ सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा अन्य
ज्ञान मण्डल, वाराणसी
- 157- हिन्दी साहित्य भूमिका - हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर
कार्यालय, बम्बई 1950
- 158- हिन्दी साहित्य का पृथक् इतिहास ॥भाग-4॥ सं० परशुराम चतुर्वेदी
नाट्यप्र० सभा, काशी
- 159- हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कामता प्रसाद जैन, भारतीय
ज्ञानपीठ, काशी, फरवरी 1947
- 160- हिन्दी शब्द सागर ॥भाग-3, 6, 7॥ नाट्यप्र० सभा काशी
- 161- हिन्दी महाकाव्य का स्वल्प विकास - डा० शम्भू नाथ सिंह, हि०प्र०

पत्र पत्रिकाएँ

- 1- अनेकान्त
- 2- आलोचना
- 3- आजकल
- 4- भारतीय साहित्य
- 5- नागरी प्रचारिणी पत्रिका
- 6- राजस्थान भारती
- 7- विश्व भारती
- 8- वीर वाणी
- 9- शोध पत्रिका
- 10- हिन्दुस्थानी पत्रिका
- 11- हिन्दो अनुशीलन

1. A History of Indian literature (Vol. II)
Wintemith University of Calcutta, 1933
2. An Introduction of Fourtnic Buddism - Dr. Shashi
Bhushan Das Gupta, University of Calcutta 1950
3. Grains of Gold - R. S. Desikan
4. Gujrat and its literature - K. M. Munshi
5. History of Mediaeval India - Dr Ishwari Prasad.
6. Journal of the Bhagalpur University.
7. Journal of Asiatic Society of Bengal (Vol. 55 Part-I)
8. Liuguistic survey of India (IX)
9. Mediaeval mysticism of India - Kshiti Mohan Sen
10. Sanskrit - English Doctionary - V. S. Apte.
11. The Journal of the Kaniga lubtorical research society